樂考一

文獻備考 十七

共四十

東國文獻備考卷之三十九

崇政殿 校正

樂考一

一王之興必有一王之樂故聽大章大韶之音則唐虞之政可知也聽大頀大武之音則殷周之政可知也古之聖王功成治定制爲聲樂皆各象其德而一皆本之于律呂律呂規矩也樂其方圓也爲樂而不本於律呂猶爲方圓而不本於規矩惡乎爲方圓哉然自漢以後言律呂者動相甲乙主黍尺則必求

乎壁羙論徑圍則必求乎損益雖如宋之司
馬光范鎭志同道合者十年相爭成一聚訟
甚矣律呂之難也東方自箕子以禮樂來必
有中土正音傳于當時者而世代邈矣文獻
無徵獨三絃三竹起於新羅歷代因之各有
聲樂然皆未嘗本之律呂則其樂樂云乎哉
式至　本朝　聖聖相繼較律審聲前作後
述越之金石被之管絃渢渢乎洋洋乎一倡
而三歎有餘音焉苟觀樂知政者聽之不待
考論世代是樂章韶頀武之樂也然季札不

至於會誰復得其美且盛乎於是叙次諸樂
略于前代而詳于 本朝作樂考第四凡十
三卷

律呂製造

本朝 世宗七年秋秬黍生於海州八年春磬石產
於南陽 上御經筵講蔡氏律呂新書嘆其法度甚
精尊卑有序將欲製律而以黃鍾未易遽得乃命藝
文館大提學柳思訥集賢殿大提學鄭麟趾奉常判
官朴堧京市注簿鄭穰等釐正舊樂又置儀禮詳定
所以領議政黃喜右議政孟思誠贊成許稠摠制鄭

招申商權軫等爲提調講議樂律
朴堧上疏曰聲樂之和自古爲難古人論聲音則必以擊磬爲主言律管則必以累黍爲本今天降秬黍以示至和之應地產磬石以兆克諧之端然今日所當先正者律管也稽之於古周得有邰秬黍而樂和漢得任城秬黍而近古隋得羊頭山黍而不協宋得京城秬黍而亦不中以此觀之累黍之法雖載方策得黍之眞最爲難事臣今以東籍田所養累爲黃鍾管吹之其聲高於中國黃鍾一律臣恐地瘠年旱所養失和而然也臣因思之均

是一種禾穀也南方之米光潤而肥大京畿之粒
枯燥而瘦細至於東北之界則瘦細尤甚黍之大
小亦應如之臣願悉取南方諸州所養黍以三等
擇之累以爲管其間有與中國之音合者則三分
損益制十二律管以和五聲而度量權衡因亦可
察也但歷代制律因黍不一聲音高下世世差異
則安知今日中國之律爲非眞而我朝秬黍乃得
其眞也邪然同律度量衡乃天子之事非侯邦之
所自專也若今秬黍終不協於中國之黃鐘則姑
從權宜假用他黍累成律管求協於中國黃鐘然

後依法損益以正聲律可也今若不制律管則五音清濁未免失眞孟子曰師曠之聰不以六律不能正五音眞萬世不易之論也 上從之

九年命朴堧專管樂事申商嘗言朴堧以爲樂吕長備社壇無垣不便 上曰社壇已議改制也又 教曰以秬黍造律管非朴堧不能以中國之黃鍾與朴堧所造之律管審其音則其諧與不諧人皆可知也商曰非朴堧之獨見領樂學孟思誠與有助焉 上曰樂器委之朴堧聲音節奏可得也

十年朝祭始用新定雅樂初高麗睿宗時宋徽宗賜

祭樂鐘磬各一架琴瑟笙竽簫管等器各二部紅賊之亂散失殆盡有老伶人將鐘磬二器投池中得全及本朝　皇明太祖　太宗皆賜樂器然聲不中律祭樂八音未備當祭磬用瓦磬鐘亦雜懸不具其數會秬黍生於海州磬石産於南陽　上慨然有革古更新之志乃命知中樞院使朴堧造編磬堧取海州秬黍積其分寸依古說制黃鐘一管吹之其聲差高於中國黃鐘之音因攷前賢之議曰地有肥磽黍有大小聲音高下代各不同陳暘亦云不如多截竹候氣之爲正然我國地偏東極與中土風氣頓殊難以

氣候乃用海州秬黍依其粒形以蠟鎔成而差大之
積分成管一粒爲一分十粒爲一寸九寸爲黃鍾之
長三分損益以成十二律逾月製新磬二架以進曰
今造磬形一依中國聲音則中國之磬蕤賓高於林
鍾夷則同於南呂應鍾下於無射當高者反下當下
者反高恐非一代制作之器若依此而製決無諧協
之理故謹依中國黃鍾之說以製黃鍾之管因而損
益以成十二律管吹之以協律 上命取新磬二架
大明所賜磬一架簫管方響等器以新製律管協之
上曰中國之音果不諧協今新磬得正制律較音出

於意表予甚喜焉但夷則一枚其聲不諧何也堧審視曰限墨尚在未盡磨也卽磨之墨盡而聲乃諧於是擢堧爲慣習都監提調專掌樂制之任自丙午秋至戊申夏樂器皆成　宗廟永寧殿軒架登歌編磬特磬共二百二十八枚　上曰創制自古爲難君所欲爲臣或沮之臣所欲爲君或不聽雖上下皆欲而時運不利今也我志先定國家無事宜盡心焉仍命造朝會樂磬於南陽鑄朝祭樂鐘於漢江皆令堧董役大護軍南汲貳其事自是會禮雅樂奏舞童之伎不用女樂宴隣國使客亦不用女樂又述　祖宗功

德作定大業與民樂等樂

朴堧每坐臥交手心胸之間而爲戛擊形轉喉口吻之中而爲律呂聲積十餘年乃成爲大提學專掌樂事　上招堧較正堧曰某律高一分更視之則高律有滓泥　上命剔滓泥一分又於低律更付一分堧啓曰今則律正矣人皆服其神妙

臣謹按史記言黃鐘長八寸十分一而劉歆鄭玄釋之曰長九寸卽十分之寸云云歷代誤解皆以爲長則九寸寸則十分而蔡氏新書因之以黃鐘爲九十分至　皇明律呂精

義出然後知史記之所言言其縱黍八十一
粒也劉鄭之所言其横黍一百粒也大抵
縱黍八十一粒當横黍一百粒適足無餘欠
此乃天人經緯自然之法象故古者以天之
數無往非九而縱其黍九九累之乃生律尺
所以立天之經也以人之數無往非十而旣
得律管横其黍十十累之乃生度尺所以立
人之緯也今朴堧乃以九十分爲黃鐘之長
盖其制律在於精義未出之前故也
十二年　上推演儀禮詩樂及林宇釋奠樂譜作朝

祭雅樂譜先是朴堧言我朝所用三部樂皆未整齊而雅部尤甚其律呂制度歌舞規式琴瑟譜法等類精微曲折必歷考諸書旁稽衆說圖形著論然後人人皆可尋繹而知之其引用諸儒則鄭司農鄭康成之說互有得失似難爲據唯司馬遷杜佑馬端臨陳祥道陳暘吳元章林宇陳元靖晦菴朱子蔡西山之說爲可據願就此參校以求定論其間附所見以羽翼焉 上從之就朱林二說躬親敷衍先爲雅樂譜

藝文大提學柳思訥序朝祭雅樂譜曰今奉常寺樂器高麗睿宗時宋徽宗所賜編鍾恭愍時 高

皇帝賜與鐘磬共十數枚及我本朝又有　太宗
文皇帝賜與鐘磬數十枚而已今因其聲以造編
鐘得美石於南陽以造編磬又依其聲以鑄銅律
而其律頗長容黍太多似不合於古尺故不用其
尺而諸樂器皆從宜製作但畱其律管以便調音
耳四清聲者黃鐘清聲非變半律也太簇清聲又
不盡合於損益之數然歷代用之旣久朝廷又賜
之而樂家最忌臣民陵君故今亦倂用其聲姑以
避商角之過宮也又今奉常之樂章不知何自而
傳間有出於一時樂工之增益未足爲信而所可

攷者儀禮詩樂風雅十二篇至正條格及林宇釋
奠樂譜十七宮而已然詩樂十二篇皆以黃鍾爲
宮而或以淸聲起調且以淸聲間用則非所謂黃
鍾一均純粹中之純粹也至於風詩六篇唯三宮
用七聲餘宮皆有雜聲釋奠樂譜亦多類是以今
考之宮商角徵羽五聲本之五行配之以君臣民
事物治亂灾祥各以類應周官所謂大師執同律
以聽軍聲樂記所謂五者不亂則無怗懘之音者
皆以此也若宮商之間用一聲則是非宮非商之
戾聲也商角之間用一聲則是非商非角之戾聲

也徵羽皆可類推況宮聲之上尤不可用客聲也
但儀禮註解朱子論其淸聲起調非古法而此不
之及是固可疑也然觀其言曰律呂有十二箇用
時只使七箇若是更插一聲便拗了則亦足以互
相發明矣夫詩樂十二篇開元遺聲非古樂也釋
奠樂譜七宮亦難盡信然此二譜之外更無可據
故於儀禮詩樂取純用七聲小雅六篇二十六宮
演爲三百一十二宮以備朝會之樂於釋奠樂譜
取純用七聲十二宮演爲一百四十四宮以備祭
祀之樂黃鐘之宮則皆用正聲餘宮幷用四淸聲

以爲樂譜二帙又寫儀禮詩樂釋奠樂譜別爲一
帙以俟知音者之叅考

雅樂十二宮七聲用二十八聲圖 正聲十二 正半聲八 變正聲三 變半聲五

宮 商 角 變徵 徵 羽 變宮

土 金 木 火 水

君 臣 民 事 物

黃鐘宮 黃鐘正 太簇正 姑洗正 蕤賓正 林鐘正 南呂正 應鐘正

大呂宮 大呂正 夾鐘正 仲呂正 林鐘變 夷則正 無射正 黃鐘變半

太簇宮 太簇正 姑洗正 蕤賓正 夷則正 南呂正 應鐘正 大呂半

夾鐘宮 夾鐘正 仲呂正 林鐘變 南呂變 無射正 黃鐘變半 太簇變半

姑洗宮	姑洗正	蕤賓正	夷則正	無射正	應鐘正	大呂半	夾鐘半
仲呂宮	仲呂正	林鐘變	南呂變	應鐘變	黃鐘變半	太蔟變半	姑洗變半
蕤賓宮	蕤賓正	夷則正	無射正	黃鐘變半	大呂半	夾鐘半	仲呂半
林鐘宮	林鐘正	南呂正	應鐘正	大呂半	太蔟半	姑洗半	蕤賓半
夷則宮	夷則正	無射正	黃鐘變半	太蔟變半	夾鐘半	仲呂半	林鐘變半
南呂宮	南呂正	應鐘正	大呂半	夾鐘半	姑洗半	蕤賓半	夷則半
無射宮	無射正	黃鐘變半	太蔟變半	姑洗變半	仲呂半	林鐘變半	南呂變半
應鐘宮	應鐘正	大呂半	夾鐘半	仲呂半	蕤賓半	夷則半	無射半

十二宮七聲用十六聲圖 正聲十二 清聲四黃鐘清大呂清太蔟清夾鐘清

宮 商 角 變徵 徵 羽 變宮

土	金	木	火	水		
君	臣	民	事	物		

宮							
黃鍾宮	黃鍾正	太蔟正	姑洗正	蕤賓正	林鍾正	南呂正	應鍾正
大呂宮	大呂正	夾鍾正	仲呂正	林鍾正	夷則正	無射正	黃鍾清
太蔟宮	太蔟正	姑洗正	蕤賓正	夷則正	南呂正	應鍾正	大呂清
夾鍾宮	夾鍾正	仲呂正	林鍾正	南呂正	無射正	黃鍾清	太蔟清
姑洗宮	姑洗正	蕤賓正	夷則正	無射正	應鍾正	大呂清	夾鍾清
仲呂宮	仲呂正	林鍾正	南呂正	應鍾正	黃鍾清	太蔟清	姑洗正
蕤賓宮	蕤賓正	夷則正	無射正	黃鍾清	大呂清	夾鍾清	仲呂正
林鍾宮	林鍾正	南呂正	應鍾正	大呂清	太蔟清	姑洗正	蕤賓正

夷則宮　夷則正　無射清　黃鍾清　太蔟清　夾鍾清　仲呂正　林鍾正

南呂宮　南呂正　應鍾正　大呂清　夾鍾清　姑洗正　蕤賓正　夷則正

無射宮　無射正　黃鍾清　太蔟清　姑洗正　仲呂正　林鍾正　南呂正

應鍾宮　應鍾正　大呂清　夾鍾清　仲呂正　蕤賓正　夷則正　無射正

朝會

黃鍾宮一　本儀禮鹿鳴第一章譜○十一宮譜同

黃鍾宮二○本鹿鳴第二章譜○十一宮譜同

黃鍾宮三○本鹿鳴第三章譜○十一宮譜同

黃鍾宮四○本四牡第一章譜○十一宮譜同

黃鍾宮五○本四牡第二章譜○十一宮譜同

黃鍾宮六○本四牡第三章譜○十一宮譜同

黃鍾宮七○本四牡第四章譜○十一宮譜同

黃鍾宮八○本四牡第五章譜○十一宮譜同

黃鍾宮九本皇皇者華第一章譜○十一宮譜同

黃鍾宮十本皇皇者華第二章譜○十一宮譜同

黃鍾宮十一本皇皇者華第三章譜○十一宮譜同

黃鍾宮十二本皇皇者華第四章譜○十一宮譜同

黃鍾宮十三本皇皇者華第五章譜○十一宮譜同

黃鍾宮十四○本魚麗第一章譜○十一宮譜同

黃鍾宮十五○本魚麗第二章譜○十一宮譜同

黃鐘宮十六本魚麗第三章譜○十一宮譜同

黃鐘宮十七本魚麗第四第五第六章譜○十一宮譜同

黃鐘宮十八本南有嘉魚第一章譜○十一宮譜同

黃鐘宮十九本南有嘉魚第二章譜○十一宮譜同

黃鐘宮二十本南有嘉魚第三章譜○十一宮譜同

黃鐘宮二十一本南有嘉魚第四章譜○十一宮譜同

黃鐘宮二十二本南山有臺第一章譜○十一宮譜同

黃鐘宮二十三本南山有臺第二章譜○十一宮譜同

黃鐘宮二十四本南山有臺第三章譜○十一宮譜同

黃鐘宮二十五本南山有臺第四章譜○十一宮譜同

黃鐘宮二十六本南山有臺第五章譜○十一宮譜同

祭祀

黃鐘宮一本元朝釋奠樂譜黃鐘宮譜○十一宮譜同

黃鐘宮二○本樂譜黃鐘宮譜十一宮譜同

黃鐘宮三○本樂譜姑洗宮譜十一宮譜同

黃鐘宮四○本樂譜姑洗宮譜十一宮譜同

黃鐘宮五○本樂譜南呂宮譜十一宮譜同

黃鐘宮六○本樂譜南呂宮譜十一宮譜同

黃鐘宮七○本樂譜南呂宮譜十一宮譜同

黃鐘宮八○本樂譜南呂宮譜十一宮譜同

黃鐘宮九 本樂譜南呂宮譜 ○十一宮譜同

黃鐘宮十 本樂譜南呂宮譜 ○十一宮譜同

黃鐘宮十一 本樂譜南呂宮譜 ○十一宮譜同

黃鐘宮十二 本樂譜南呂宮譜 ○十一宮譜同

祭祀

黃鐘宮一 出元朝林宇大成樂譜迎神曲黃鐘宮 ○大呂以下十一宮依此而演

大呂宮 太蔟宮 夾鐘宮 姑洗宮 仲呂宮 蕤賓宮

林鐘宮 夷則宮 南呂宮 無射宮 應鐘宮

無射宮 宮無羽林徵仲角汰商潢角汰羽林徵仲變宮南羽 林變徵姑角汰羽林徵仲宮無商潢宮無羽林商潢 宮無變宮南羽林宮無角汰商潢宮 無羽林徵仲羽林角汰商潢宮無

黃鍾宮二 出林宇大成樂譜送神黃鍾宮○大呂以下十一宮依此而演

黃鍾宮三 出林宇大成樂譜亞終獻姑洗宮○其餘十一宮依此而演

黃鍾宮四 出林宇大成樂譜姑洗宮○其餘十一宮依此而演

黃鍾宮五 出林宇大成樂譜南呂宮○其餘十一宮依此而演

黃鍾宮六 出林宇大成樂譜南呂宮○其餘十一宮依此而演

黃鍾宮七 出林宇大成樂譜南呂宮○其餘十一宮依此而演

黃鍾宮八 出林宇大成樂譜南呂宮○其餘十一宮依此而演

黃鍾宮九 出林宇大成樂譜南呂宮○其餘十一宮依此而演

黃鍾宮十 出林宇大成樂譜南呂宮○其餘十一宮依此而演

黃鍾宮十一 出林宇大成樂譜南呂宮○其餘十一宮依此而演

黃鐘宮十二 出林宇大成樂譜南呂宮○其餘十一宮依此而演

中樞院使朴堧上疏于 文宗朝曰雅部之樂有祭享樂有宴享樂祭樂則有奉常舊本十二宮譜并二十餘章肄習已久宴樂則我國未曾見聞庚戌秋 世宗乃於朱文公儀禮經傳通解中得宴享雅樂詩章十二篇之譜又慮譜法之未廣也乃用古人已成之規躬親敷衍然後譜法大備仍就敷衍譜中擇其聲音之美者入會禮養老宴之音又將譜法全部命鑄字所印出傳之迄今二十一年尚未印行不唯辜 世

宗之命亦恐有遺忘廢棄之漸若譜法一失則
其已被金石之音未知其所從來如隆安之譜
出魚麗第四章舒安之譜出皇皇者華第二章
休安出南山有臺第三章受寶籙出鹿鳴第一
章後人何以知之乎願 殿下申命印行毋令
濡滯下議政府議之領議政河演右議政南智
左贊成金宗瑞右贊成鄭苯左叅贊鄭甲孫議
雅樂譜下鑄字所印行從之

成宗二十四年命成俔等撰樂學軌範初 世宗既
作雅樂又述唐鄉樂譜均其慢數之調至是使禮官

考儀軌撰樂書分爲雅唐鄉三篇而首之以樂調聲律皆廣引前書令人易解

禮曹判書成俔序樂學軌範曰樂院所藏儀軌及譜年久斷爛其幸存者亦皆疎略訛謬事多遺闕爰命臣等更加讎校先言作律之原次言用律之方樂器儀物形體制作之事舞蹈綴兆進退之節無不備載夫音有五而分配於五行因管之長短而有聲之清濁律有十二而分配於十二月音與律相協上下損益而其用無窮以寓於八者之器莫不皆然是皆取法乎天也我國之樂有三曰雅

曰唐曰鄉有用於祭祀者有奏於朝會宴饗者有習於鄉黨俚語者其大要不過七均十二律之用也夫才之能否不一故其知樂有難易妙於手者或迷其節能於節者或失其原知一隅者雖多而能兼該曉暢者寡矣有譜則可知緩急有圖則可辨形器有籍則可知施措之方也

十二律圍長

律管之制取年久海竹圍徑相準者斷兩節間自黃鍾至應鍾依本律寸分之數而裁之然竹孔之圍下濶而上狹若從濶孔吹之則聲高從狹孔吹

之則聲下必剉去狹處使上下孔圍相準然後可

正聲音或用銅鐵鑄造雖年久聲不差訛

黃鍾長九寸圍九分圍同十一律三分損一下生林鍾

大呂長四寸一分八釐三毫三分益一上生夷則

倍數長八寸三分七釐六毫

太簇長八寸三分損一下生南呂

夾鍾長三寸六分六釐三毫六絲三分益一上生

無射倍數長七寸四分三釐七毫三絲

姑洗長七寸一分三分損一下生應鍾

仲呂長三寸二分八釐六毫二絲三忽倍數長六

寸五分八釐三毫四絲六忽以七百二十九乘三

分益一再生變黃鍾

蕤賓長六寸二分八釐三分損一下生大呂

林鍾長六寸三分益一上生太簇

夷則長五寸五分五釐一毫三分損一下生夾鍾

南呂長五寸三分三分益一上生姑洗

無射長四寸八分八釐四毫八絲三分損一下生

仲呂

應鍾長四寸六分六釐三分益一上生蕤賓

樂書云律以竹爲管者天生自然之器也以黍爲

實者天生自然之物也以天生自然之物實天生自然之器則分寸之長短容受之多寡聲音之清濁權衡之輕重一本之自然而人爲不預焉此中和之聲所以出而大樂所以成也後世有作易竹以銅是以人爲之器實天生之黍則分寸容受安得不差聲音輕重安得不紊乎

律呂名義

黃鐘黃者中之色也鐘種也陽氣潛萌於黃泉萬物孶萌於子而黃鐘子之氣也其候冬至其卦乾之初九故合於大呂而下生林鐘焉　大呂呂旅

也言陰大旅助黃鍾宣氣而芽物也萬物紐芽於丑而大呂丑之氣也其候大寒其卦坤之六四也故合於黃鍾而下生夷則焉　太蔟蔟奏也言陽氣大奏地而達物也萬物引達於寅而太蔟寅之氣也其候啓蟄其卦乾之九二也故合於應鍾而下生南呂焉　夾鍾言陰夾助太蔟宣四方之氣而種物也萬物冒茆於卯而夾鍾卯之氣也其候春分其卦坤之六五也故合於無射而下生無射焉　姑洗姑故也洗新也言陽氣養生去故就新也萬物振美於辰而姑洗辰之氣也其候清明其

卦乾之九三故合於南呂而下生應鐘焉　仲呂
言陽已而陰萌則萬物盡旅而西行萬物已盛於
巳而仲呂巳之氣也其候小滿其卦坤之上六也
故合於夷則而上生黃鐘焉　蕤賓蕤繼也賓導
也言陽始導陰氣使繼養萬物也萬物咢布於午
而蕤賓午之氣也其候夏至其卦乾之九四也故
合於林鐘而上生大呂焉　林鐘林君也言陰氣
受任助蕤賓君主種物使長大茂盛也萬物蔆昧
於未而林鐘未之氣也其候大暑其卦坤之初六
故合於蕤賓而上生太蔟焉　夷則言厥民夷時

萬物莫不華而實也雖未及中亦有儀則矣萬物申堅於申而夷則申之氣也其候處暑其卦乾之九五故合於小呂而上生夾鍾焉　南呂南任也言陰氣旅助夷則任成萬物也萬物留熟於酉而南呂酉之氣也其候秋分其卦坤之六二也故合於姑洗而上生姑洗焉　無射射厭也言陽氣究物使氣畢落之終而復始無厭已萬物畢入於戌而無射戌之氣也其候霜降其卦乾之上九故合於夾鍾而上生仲呂焉　應鍾言陰氣應無射該藏萬物而雜陽閡種也萬物以陰藏歸根復命而

該閡於亥應鍾亥之氣也其候小雪其卦坤之六
三故合於太蔟而上生蕤賓焉
樂書云先王制六律六同之器以合六陰六陽之
聲黃鍾太蔟姑洗蕤賓夷則無射六陽聲也大呂
應鍾南呂函鍾小呂夾鍾六陰聲也盖日月所會
之辰在天而右轉斗柄所建在地而左旋交錯貿
見如表裏然故子合於丑寅合於亥辰合於酉午
合於未申合於巳戌合於卯黃鍾子之氣十一月
建焉而辰在星紀大呂丑之氣十二月建焉而辰
在玄枵太蔟寅之氣正月建焉而辰在娵訾應鍾

亥之氣十月建焉而辰在析木姑洗辰之氣三月建焉而辰在大梁南呂酉之氣八月建焉而辰在壽星蕤賓午之氣五月建焉而辰在鶉首林鍾未之氣六月建焉而辰在鶉火夷則申之氣七月建焉而辰在鶉尾中呂巳之氣四月建焉而辰在實沈無射戌之氣九月建焉而辰在大火夾鍾卯之氣二月建焉而辰在降婁　夾鍾亦謂之圜鍾以春王規言之函鍾亦謂之林鍾以夏王庇物言之又云林鍾謂之函鍾者以未爲地統有含洪之義也南呂亦謂之南事則陰之所成者事而已亦云

以成南爲事故也中呂亦謂之小呂則陰之始萌者小而已又云對大呂爲小故也　六律謂之六始其位始乎陰也六呂謂之六間其位間乎陽也亦謂之六同其情同乎陽也分而言之則然合而論之皆述陽氣而上下通焉此所以均謂之十二律也　樂聲之於衆音輕高爲淸重大爲濁然律之增損長短不常聲之抑揚淸濁不一增則轉濁減則愈淸濁雖殊而本音不失安有定長定短配屬高下者耶至如黃鍾九寸聲之最濁者也中減則聲淸應鍾四寸有奇聲之最淸者也倍增則聲

濁一律如此餘管可知又云傳曰三倍黃鍾大如雷霆三減黃鍾細如昆蟲上下聲同是其眞性

成俔曰我國樂聲雅樂則用十二律正聲四淸聲俗樂則用十二律正聲及十二淸聲又有淸中淸濁中濁此所謂三倍三減之法歟

五音名義

宮中也居中央暢四方唱始施生爲四聲綱也其性圓其聲若牛之鳴窌而主合宮無爲而覆物君之象也足以御臣其聲雄洪調則政和國安亂則其國危其絲數八十一三分損一下生徵 徵祉

也物盛大而繁祉也其性明而辨物其聲若豕之負駭而主分徵出無而驗有事之象也足以成物其聲倚倚巇巇然調則百物理亂則庶績隳其絲數五十四三分益一上生商　商章也物成熟可章度也其性方其聲若羊之離羣而主張商有爲而通物臣之象也足以治民其聲鏘鏘鎗鎗然調則刑法不作威令行亂則其官毁其絲數七十二三分損一下生羽　羽宇也物聚藏宇覆之也其性潤而澤物其聲若馬之鳴野而主吐羽因時而翕張物之象也足以致用其聲詡詡酗酗然調則

倉廩實庶物備亂則其民憂其財匱其絲數四十八三分益一上生角　角觸也物觸而出戴芒角也其性直其聲若雉之鳴木而主湧角善觸而難馭民之象也足以興事其聲喔喔確確然調則四民安亂則其民怨其絲數六十四而生變宮變徵也　其用則爲民經迭抑重其位則爲左右上下中其色則爲青黃赤白黑其性則爲仁義禮智信其情則爲喜怒悲憂恐其事則爲貌言視聽思其味則爲甘辛酸苦鹹其臭則爲香腥羶焦朽在天運而爲五氣在地列而爲五行在人竅而爲五臟

中聲所止無往不在焉

樂書云夫物生而有情情發而爲聲故天五與地十合而生土於中其聲爲宮地四與天九合而生金於西其聲爲商天三與地八合而生木於東其聲爲角地二與天七合而生火於南其聲爲徵天一與地六合而生水於北其聲爲羽　人感物以形聲聲本無而爲有故五聲之別宮爲上平聲商爲下平聲角爲入聲徵爲上聲羽爲去聲知此可與言聲律矣　聲出於脾合口而通之謂之宮出於肺開口而吐之謂之商出於肝而張齒湧吻謂

之角出於心而齒合吻開謂之徵出於腎而齒開吻聚謂之羽

變律

律書仲吕之下又置黃鍾林鍾太蔟南吕姑洗應鍾六變律或取其全聲或取其半聲以爲蕤賓以下商角徵羽變宮變徵之用焉盖爲律吕之數往而不返而臣民事物不敢陵君也今本國雅樂只用黃鍾大吕太蔟夾鍾四淸聲自仲吕以下至應鍾則還用全聲以爲徵羽變宮變徵焉盖爲臣民不可陵君而事物則不必避也然律書或用變聲

或用變半之處大呂宫之變徵乃變林鐘也變宫
乃變半黄鍾也夾鍾仲呂夷則無射之宫並有變
聲變半之處則變聲少高於正律而變半少高於
本半然後庶合古制　今雅樂四清聲皆正半聲
而無變半之制至於俗樂則制度奇巧絃棵亦多
故十二聲清濁俱在而又有清中之淸焉
樂書云二變出乎五聲而淫於五聲存之無益也
削之可也盖五聲之於樂猶五星之在天五行之
在地五常之在人也五聲可益爲七音則五星五
行五常亦可益而七之乎其說必不行矣

臣謹按樂之變律世有謂始於周時者以國語伶洲鳩有七均之說也有謂始於漢末者以京房有執始等六十律之名也有謂始於唐之中葉者以杜佑通典有子聲之稱也是皆不究造化之源而惟其言之所自故先儒往往容易攻斥夫豈知五音正變已自作樂之初而有之乎蓋樂所以象造化也造化無非五行之所經緯而艮土承接於冬春之交以成其變坤土承接於夏秋之交以成其變故既有五行又有二變夫樂亦然角徵之交

其聲隔二律而高下不相接則近徵收一聲比徵少下以相接者謂之變徵羽宮之交其聲隔二律而清濁不相接則近宮收一聲比宮少高以相接者謂之變宮此實造化相因之妙也乃陳暘樂書以爲五音可益爲七音則五星五行五常亦可益而七之云云信斯言也天有五星不必有日月地有五行不必有剛柔人有五常不必有健順其可乎

八音

君子聽音必有所思　金聲鏗鏗以立號號以立

横横以立武君子聽鐘聲則思武臣鏗然有號令之象也横則盛氣之充滿也令嚴氣壯立武之道故君子聽之思武臣也　石聲磬磬以立辨辨以致死君子聽磬聲則思死封疆之臣舊說磬讀爲罄謂其聲罄罄然所以辨別之意也死生之際非明辨於義而剛介如昔者不能決封疆之臣致守於彼此之限而能致死於患難之中故君子聞磬聲而知所思也　絲聲哀哀以立廉廉以立志君子聽琴瑟之聲則思志義之臣人之處心雖當放逸之時而忽聞哀怨之聲則亦必爲之惻然而收

歛是哀能立廉也絲聲㥘切有廉劌裁割之義人
有廉隅則志不誘於欲士無故不去琴瑟有以也
夫　竹聲濫濫以立會會以聚衆君子聽笙竽簫
管之聲則思畜聚之臣舊說濫讀爲擥擥聚之義
故可以會可以聚畜聚之臣謂節用愛人容民畜
衆者非謂聚歛之臣也君子聞竹聲則思容民畜
衆之臣也　匏音啾啾以立淸淸以忠謹匏音正
則人思恭愛矣　土音濁濁以立太太以含育土
音正則人思寬厚矣　革聲讙讙以立動動以進
衆君子聽鼓鼙之聲則思將帥之臣　木音直直

以立正正以寬欲木音正則人思絜已矣
樂書云八音配於八卦八風金兌閶闔風石乾不周風絲離景風竹震明庶風匏艮融風土坤涼風革坎廣莫風木巽清明風　八音聲器分於八節金聲舂容秋分之音也莫尚於鍾石聲溫閏立冬之音也莫尚於磬絲聲纖微夏至之音也莫尚於琴瑟竹聲清越春分之音也莫尚於管籥匏聲崇聚立春之音也笙竽繫焉土音函胡立秋之音也壎缶繫焉革聲隆大冬至之音也鼗鼓繫焉木聲無餘立夏之音也柷敔繫焉　律呂從八風正此

之風從黃鍾之律東北之風從大呂太蔟之律正東之風從夾鍾之律東南之風從姑洗仲呂之律正南之風從蕤賓之律西南之風從林鍾夷則之律正西之風從南呂之律西北之風從無射應鍾之律豈非傳所謂樂生於風之謂乎八方之風周於十二律如此則順氣應之和樂興而正聲格矣尚何姦聲之有邪樂記曰八風從律不姦

周官三宮

周禮曰春官大司樂凡樂圜鍾爲宮黃鍾爲角太蔟爲徵姑洗爲羽雷鼓雷鼗孤竹之管雲和之琴

瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂函鍾爲宮太蔟爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣凡樂黃鍾爲宮大呂爲角太蔟爲徵應鍾爲羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣　圜鍾夾鍾也夾鍾生於房心之氣房心爲大辰天帝之明堂函鍾林鍾也林鍾生於未之氣未坤之位或曰

天社在東井輿鬼之外天社地神也黃鍾生於虛
危之氣虛危爲宗廟以此三者爲宮用聲類求之
天宮夾鍾陰聲其相生從陽數其陽無射無射上
生中呂中呂與地宮同位不用也中呂上生黃鍾
黃鍾下生林鍾林鍾乃地宮又不用林鍾上生太
蔟太蔟下生南呂南呂與無射同位又不用南呂
上生姑洗地宮林鍾林鍾上生太蔟太蔟下生南
呂南呂上生姑洗人宮黃鍾黃鍾下生林鍾林鍾
地宮又辟之林鍾上生太蔟太蔟下生南呂南呂
與天宮之陽同位又辟之南呂上生姑洗姑洗南

呂之合又辟之姑洗下生應鍾應鍾上生蕤賓蕤賓地宮林鍾之陽也又辟之蕤賓上生大呂凡五聲宮之所生濁者爲角清者爲徵羽此樂無商者祭尚柔商堅剛也

樂書云古者琴瑟之用各以聲類所宜雲和陽地也其琴瑟宜於圜丘奏之空桑陰地也其琴瑟宜於方澤奏之龍門人功所鑿而成也其琴瑟宜於宗廟奏之顓帝生處空桑伊尹生于空桑禹鑿龍門皆以地名之則雲和豈禹貢所謂雲土者歟

聲本於日律本於辰故甲己之數九乙庚八丁壬

六戊癸五此聲之數也子午之數九丑未八寅申七卯酉六辰戌五巳亥四此律之數也盖圜鍾卯位之律也而丁爲之幹故其樂六變函鍾未位之律也而乙爲之幹故其樂八變黃鍾子位之律也而甲爲之幹故其樂九變天神以陽升卒有以降而禮之者六變之樂有以召之也地示以陰蔵卒有以出而禮之者八變之樂有以召之也人鬼域於陰陽之間而無不之卒有以接而禮之者九變之樂有以召之也　周禮大司樂乃分樂而序之以祭以享以祀乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天

神乃奏太蔟歌應鐘舞咸池以祭地示乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣乃奏無射歌夾鐘舞大武以享先祖言奏則堂下之樂言歌則堂上之樂分律而序之自黄鐘以至無射分同而序之自大呂以至夾鐘分舞而序之自雲門以至大武然先妣在先祖之上則姜嫄也姜嫄特祀後世以爲禖神而序之先祖之上則先祖所自出故也

宋史云降天神之樂六奏舊用夾鐘之均三奏謂

之夾鍾爲宮夷則之均一奏謂之黃鍾爲角林鍾之均二奏謂之太蔟爲徵姑洗爲羽而大司樂凡樂圜鍾爲宮黃鍾爲角太蔟爲徵姑洗爲羽而圜鍾者夾鍾也用夾鍾均之七聲以其宮聲爲始終是謂圜鍾爲宮用黃鍾均之七聲以其角聲爲始終是謂黃鍾爲角用太蔟均之七聲以其徵聲爲始終是謂太蔟爲徵用姑洗均之七聲以其羽聲爲始終是謂姑洗爲羽今用夷則之均一奏謂之黃鍾爲角林鍾之均二奏謂之太蔟爲徵姑洗爲羽則祀天之樂無夷則林鍾而用之有太蔟姑洗

而去之矣唐典祀天以夾鍾宮黃鍾角太蔟徵姑洗羽乃周禮也宜用夾鍾爲宮其黃鍾爲角則用黃鍾均以其角聲爲始終太蔟爲徵則用太蔟均以其徵聲爲始終姑洗爲羽則用姑洗均以其羽聲爲始終祭地祇享宗廟皆視此均法以度曲

自唐以來至國朝三大祀樂譜並依周禮然其說有黃鍾爲角黃鍾之角黃鍾爲角者夷則爲宮黃鍾之角者姑洗爲角十二律之於五音皆如此率而世俗之說乃去之字謂太蔟曰黃鍾商姑洗曰黃鍾角林鍾曰黃鍾徵南呂曰黃鍾羽今葉防但

通世俗夷部之説而不見周禮正文所以稱本寺
均差互其説難行　古樂止用十二宫周六樂奏
六律歌六吕惟十二宫也王大食三侑注云朔月
月半隨月用律亦十二宫也十二管各備五聲合
六十聲五聲成一調故十二調古人於十二宫又
特重黄鐘一宫而已齊景公作徵招角招之樂師
涓師曠有清商清角清徵之操漢魏以來燕樂或
用之雅樂未聞有商角徵羽爲調者惟迎氣五引
而已隋書云梁陳雅樂並用宫聲是也
或問周禮大司樂説宫角徵羽與七聲不合如何

朱子曰此是降神之樂如黃鐘爲宮大呂爲角太蔟爲徵應鐘爲羽自是四樂各舉其一者而言之以大呂爲角則南呂爲宮太蔟爲徵則林鐘爲宮應鐘爲羽則太蔟爲宮以七聲推之合如此

宋三大祀樂譜 大成樂譜同

圜鐘爲宮

圜宮 仲商 林角 南變徵 無徵 黃羽 太變宮

黃鐘爲角

黃宮 太商 姑角 蕤變徵 林徵 南羽 應變宮　實姑洗角

太蔟爲徵

太宮姑商蕤角夷變徵南徵應羽大變宮 實南呂徵

姑洗爲羽

姑宮蕤商夷角無變徵應徵大羽夾變宮 實大呂羽

宋史云用夾鍾均之七聲以其宮聲爲始終是謂圜鍾爲宮用黃鍾均之七聲以其角聲爲始終是謂黃鍾爲角用太蔟均之七聲以其徵聲爲始終是謂太蔟爲徵用姑洗均之七聲以其羽聲爲始終是謂姑洗爲羽

成俔曰黃鍾爲角者非黃鍾角調也實姑洗角調也太蔟爲徵者非太蔟徵調也實南呂徵調

也姑洗爲羽者非姑洗羽調也實大呂羽調也

時用三大祀樂譜

圜鐘爲宮

圜宮仲商林角南變徵無徵黃羽太變宮

黃鐘爲角

姑宮蕤商夷角無變徵應徵大羽夾變宮　實姑洗宮

太蔟爲徵

南宮應商大角夾變徵姑徵蕤羽夷變宮　實南呂宮

姑洗爲羽

大宮夾商仲角林變徵夷徵無羽黃變宮　實大呂宮

成倪曰黃鐘爲角者非黃鐘角調也實黃鐘之角姑洗爲宮調也太蔟爲徵者非太蔟徵調也實太蔟之徵南呂爲宮調也姑洗爲羽者非姑洗羽調也實姑洗之羽大呂爲宮調也今降神樂四調皆以宮爲調未知所據宋史云古樂止用十二宮隋書云梁陳雅樂並用宮聲今之雅樂並用宮調疑用此法

十二律七聲圖 只用黃鐘大呂太蔟夾鐘四清聲

宮	商	角	變徵	徵	羽	變宮
黃	太	姑	蕤	林	南	應

大夾仲林夷無潢
太姑蕤夷南應汏
夾仲林南無潢汰
姑蕤夷無應汏浹
仲林南應潢汰姑
蕤夷無潢汏浹仲
林南應汏汰姑蕤
夷無潢汰浹仲林
南應汏浹姑蕤夷
無潢汰姑仲林南

應 汰 浹 仲 蕤 夷 無

律呂新書云十二律旋相爲宮各有七聲合八十四聲宮聲十二商聲十二角聲十二徵聲十二羽聲十二凡六十聲爲六十調其變宮十二在羽聲之後宮聲之前變徵十二在角聲之後徵聲之前宮不成宮徵不成徵凡二十四聲不可爲調黃鐘宮至夾鐘羽並用黃鐘起調黃鐘畢曲大呂宮至姑洗羽並用大呂起調大呂畢曲他宮倣此是爲六十調六十調即十二律也十二律即一黃鐘也黃鐘生十二律十二律生五聲二變五聲各爲綱紀以

成六十調六十調皆黃鐘損益之變也宮商角三十六調老陽也其徵羽二十四調老陰也調成而陰陽備也

朱子曰旋相爲宮若到應鐘爲宮則下四聲都當低去所以有半聲亦謂之子聲近時所謂清聲是也樂家大率最忌臣民陵君故商聲不得過宮聲如應鐘爲宮其聲最短而清或蕤賓爲之商則是商聲高似宮聲爲臣陵君不可用遂乃用蕤賓律減半爲清聲以應之雖然減半只是此律故亦能相應也　若以黃鐘爲宮則餘律皆順若以其

他律爲宮便有相陵處今且以黃鐘言之自第九宮後四宮則或爲角或爲羽或爲商或爲徵若以爲角則是民陵其君若以爲商則是臣陵其君徵爲事羽爲物皆可類推故製黃鐘四清聲用之清聲短其律之半是黃鐘清長四寸半也若後四宮用黃鐘爲角徵商羽則以四清聲代之不可用黃鐘本律以避陵慢沈存中云唯君臣民不可相陵事物則不必避　律法應鐘爲宮則大呂半聲爲商也

六十調註曰自第九宮後四宮用黃鐘爲角徵商

羽則以四清聲代之此獨言黃鍾四清聲也四宮
乃夷則夾鍾無射仲呂也黃鍾於夷則爲角夾鍾
爲羽無射爲商仲呂爲徵皆取黃鍾半聲而用之
至于應鍾皆取諸律清聲以爲商角徵羽今雅樂
只置黃鍾大呂太蔟夾鍾半聲即四清聲也究其
所由盖取君臣民不可相陵而事物則不必避之
義至夷則南呂無射應鍾四宮始用清聲爲商角
夷則宮之角無射宮之商用清黃鍾南呂宮之角
應鍾宮之商用清大呂無射宮之角用清太蔟應
鍾宮之角用清夾鍾以避臣民陵君林鍾以下至

應鍾宮復取全聲爲徵羽即事物不必避也

雅部樂譜

黃鍾宮

黃南林姑太姑南林應南蕤姑南林黃太黃南太

黃應南黃姑太黃南林南姑太黃

太呂宮

大無夷仲夾仲無夷潰無林仲無夷大夾大無夾

大潰無大仲夾大無夷無仲夾大

太簇宮

太應南蕤姑蕤應南汰應夷蕤應南太姑太應姑

太汰應太蕤姑太應南應蕤姑太

夾鍾宮

夾潢無林仲林潢無汰潢南林潢無夾仲夾潢仲

夾汰潢夾林仲夾潢無潢林仲夾

姑洗宮

姑汰應夷蕤夷汰應浹汰無夷汰應姑蕤姑汰蕤

姑浹汰姑夷蕤姑汰應汰夷蕤姑

仲呂宮

仲汰潢南林南汰潢姑汰應南汰潢仲林仲汰林

仲姑汰仲南林仲汰潢汰南林仲

蕤賓宮
蕤浹汰無夷無浹汰仲浹潢無浹汰蕤夷蕤浹夷
蕤仲浹蕤無夷蕤浹汰浹無夷蕤
林鐘宮
林姑汰應南應姑汰蕤姑汰應姑汰林南林姑南
林蕤姑林應南林姑汰姑應南林
夷則宮
夷仲浹潢無潢仲浹林仲汰潢仲浹夷無夷仲無
夷林仲夷潢無夷仲浹仲潢無夷
南呂宮

南蕤姑汰應汰蕤姑夷蕤浹汰蕤姑南應南蕤應
南夷蕤南汰應南蕤姑蕤汰應南

無射宮

無林仲汰潢汰林仲南林姑汰林仲無潢無林潢
無南林無汰黃無林仲林汰潢無

應鍾宮

應夷蕤浹汰浹夷蕤無夷仲浹夷蕤應汰應夷汰
應無夷應浹汰應夷蕤夷浹汰應

送夾鍾宮

夾南無仲仲林潢無夾潢仲林夾潢仲夾汰潢南

林潢夾林仲南林潢無潢林仲夾

送林鐘宮

林汰汰南南應姑汰林姑南應林姑南林蕤姑汰

應姑林應南汰應姑汰姑應南林

送黃鐘宮

黃蕤林太太姑南林黃南太姑黃南太黃應南蕤

姑南黃姑太蕤姑南林南姑太黃

六十調配俗呼

宮 商 角 變徵 徵 羽 變宮

宮調 黃下五宮 大下四上一 姑下三上二 蕤 林下二上三 南下一上四 應

商調 無下一上四 潢下五宮 汰下四上一 㴌 㳞下三上二 淋下二上三 湳

角調 夷下二上三 無下一上四 潢下五宮 汰 浹下四上一 㳞下三上二 淋

徵調 仲下三上二 林下二上三 南下一上四 應 潢下五宮 汰下四上一 㴌

羽調 夾下四上一 仲下三上二 林下二上三 南 無下一上四 潢下五宮 汰

宮調 大下五宮 夾下四上二 仲下三上二 林 夷下二上三 無下一上四 潢

商調 應下一上四 汏下五宮 浹下四上一 㳞 㶋下三上二 洟下二上三 潕

角調 南下二上三 應下一上四 汏下五宮 浹 㴌下四上一 㶋下三上二 洟

徵調 蕤下三上二 夷下二上三 無下一上四 潢 汏下五宮 浹下四上一 㳞

羽調 姑下四上一 蕤下三上二 夷下二上三 無 應下一上四 汏下五宮 浹

宮調 太下五宮 姑下四上一 蕤下三上二 夷 南下二上三 應下一上四 汏

商調　黃(下一上四)太(下五宮)姑(下四上一)蕤　林(下三上二)南(下三上二)應
角調　無(下二上三)潢(下一上四)汰(下五宮)⿰氵姑　沖(下四上一)淋(下三上二)湳
徵調　林(下三上二)南(下二上三)應(下一上四)汰　汰(下五宮)⿰氵姑(下四上一)⿰氵蕤
羽調　仲(下四上一)林(下三上二)南(下二上三)應　潢(下一上四)汰(下五宮)⿰氵姑
宮調　夾(下五宮)仲(下四上一)林(下三上二)南　無(下二上三)潢(下一上四)汰
商調　大(下一上四)夾(下五宮)仲(下四上一)林　夷(下三上二)無(下二上三)潢
角調　應(下二上三)汰(下一上四)浹(下五宮)沖　⿰氵蕤(下四上一)洟(下三上二)潕
徵調　夷(下三上二)無(下二上三)潢(下一上四)汰　浹(下五宮)沖(下四上一)淋
羽調　蕤(下四上一)夷(下三上二)無(下二上三)潢　汰(下一上四)浹(下五宮)沖
宮調　姑(下五宮)蕤(下四上一)夷(下三上二)無　應(下二上三)汰(下一上四)浹

商調 太(下一上四) 姑(下五宮) 蕤(下四上一) 夷　南(下三上二) 應(下二上三) 汰

角調 黃(下二上三) 太(下一上四) 姑(下五宮) 蕤　林(下四上一) 南(下三上二) 應

徵調 南(下三上二) 應(下二上三) 汰(下一上四) 浹　[氵姑](下五宮) [氵蕤](下四上一) 洟

羽調 林(下四上一) 南(下三上二) 應(下二上三) 汰　汰(下一上四) [氵姑](下五宮) [氵蕤]

宮調 仲(下五宮) 林(下四上一) 南(下三上二) 應　潢(下二上三) 汰(下一上四) [氵姑]

商調 夾(下一上四) 仲(下五宮) 林(下四上一) 南　無(下三上二) 潢(下二上三) 汰

角調 大(下二上三) 夾(下一上四) 仲(下五宮) 林　夷(下四上一) 無(下三上二) 潢

徵調 無(下三上二) 潢(下二上三) 汰(下一上四) [氵姑]　浺(下五宮) 淋(下四上一) 湳

羽調 夷(下四上一) 無(下三上二) 潢(下二上三) 汰　浹(下一上四) 浺(下五宮) 淋

宮調 蕤(下五宮) 夷(下四上一) 無(下三上二) 潢　汰(下二上三) 浹(下一上四) 浺

商調 姑下一上四 蕤下五宮 夷下四上一 無 應下三上二 汏下二上三 浹

角調 太下二上三 姑下一上四 蕤下五宮 夷 南下四上一 應下三上二 汰

徵調 應下三上二 汏下二上三 浹下一上四 沖 㶋下五宮 洟下四上一 潕

羽調 南下四上一 應下三上二 汏下二上三 浹 㴌下一上四 㶋下五宮 洟

宮調 林下五宮 南下四上一 應下三上二 汏 汰下二上三 㴌下一上四 㶋

商調 仲下一上四 林下五宮 南下四上一 應 潢下三上二 汰下二上三 㴌

角調 夾下二上三 仲下一上四 林下五宮 南 無下四上一 潢下三上二 汰

徵調 黃下三上二 太下二上三 姑下一上四 蕤 林下五宮 南下四上一 應

羽調 無下四上一 潢下三上二 汰下二上三 㴌 沖下一上四 淋下五宮 湳

宮調 夷下五宮 無下四上一 潢下三上二 汰 浹下二上三 沖下一上四 淋

商調 㽔下一上四 夷下五宮 無下四上一 潢 汏下三上二 浹下二上三 沖

角調 姑下二上三 㽔下一上四 夷下五宮 無 應下四上一 汏下三上二 浹

徵調 大下三上二 夾下二上三 仲下一上四 林 夷下五宮 無下四上一 潢

羽調 應下四上一 汏下三上二 浹下二上三 沖 ⿰氵㽔下一上四 洟下五宮 潕

宮調 南下五宮 應下四上一 汏下三上二 浹 ⿰氵姑下二上三 ⿰氵㽔下一上四 洟

商調 林下一上四 南下五宮 應下四上二 汏 汰下三上二 ⿰氵姑下二上三 ⿰氵㽔

角調 仲下二上三 林下一上四 南下五宮 應 潢下四上一 汏下三上二 ⿰氵姑

徵調 太下三上二 姑下二上三 㽔下一上四 夷 南下五宮 應下四上一 汏

羽調 黃下四上一 太下三上二 姑下二上三 㽔 林下一上四 南下五宮 應

宮調 無下五宮 潢下四上一 汰下三上二 ⿰氵姑 沖下二上三 淋下一上四 湳

商調 夷下一上四 無下五宮 潢下四上一 汰 浹下三上二 ⿰氵仲下二上三 淋

角調 蕤下二上三 夷下一上四 無下五宮 潢 汏下四上一 浹下三上二 ⿰氵仲

徵調 夾下三上二 仲下二上三 林下一上四 南 無下五宮 潢下四上一 汰

羽調 大下四上一 夾下三上二 仲下二上三 林 夷下一上四 無下五宮 潢

宮調 應下五宮 汏下四上一 浹下三上二 ⿰氵仲 ⿰氵蕤下二上三 洟下一上四 潕

商調 南下一上四 應下五宮 汏下四上一 浹 ⿰氵姑下三上二 ⿰氵蕤下二上三 洟

角調 林下二上三 南下一上四 應下五宮 汏 汰下四上一 ⿰氵姑下三上二 ⿰氵蕤

徵調 姑下三上二 蕤下二上三 夷下一上四 無 應下五宮 汏下四上一 浹

羽調 太下四上一 姑下三上二 蕤下二上三 夷 南下一上四 應下五宮 汏

二十八調配俗呼

黃鍾爲合字大呂太蔟爲四字夾鍾姑洗爲一字仲呂爲上字蕤賓爲勾字林鍾爲尺字夷則南呂爲工字無射應鍾爲凡字合八字然上字勾字於大笒觱篥同出一孔故實用七字各有四調合二十八調也太蔟姑洗蕤賓南呂應鍾五律則各稱中管倂入於七律黃鍾清聲清聲即半聲後倣此爲六字大呂清聲爲五字太蔟清聲爲高五字夾鍾清聲爲尖五字是謂四清聲也

十二律配俗呼合四一上勾尺工凡六五高五尖五

黃鍾全聲即濁聲也他律倣此爲合字俗作ㄙ半聲即清聲也又子

聲也他律倣此爲六字俗作ク大笒第一第四孔擧之餘孔皆按之而低吹則出黃鍾全聲卽八調之下五也盡擧六孔而力吹則出黃鍾半聲卽八調之宮也　大呂太簇全聲爲四字俗作マ大呂半聲爲五字太簇半聲爲高五字並俗作少大笒第一孔半竅餘孔皆按之而低吹則出大呂全聲力吹則出大呂半聲第一孔擧之餘孔皆按之而平吹則出太簇全聲卽邈調之下五也第二第三第四孔按之餘孔皆擧之而力吹則出太簇半聲卽邈調之宮也　夾鍾姑洗全聲爲一字俗作丶夾鍾半

聲爲尖五字俗作少自姑洗至應鍾半聲則無俗呼太簇第六孔半竅餘孔皆按之而低吹則出夾鍾全聲平吹則出夾鍾半聲第二第三孔按之餘孔皆擧之而力吹則出夾鍾淸中淸也第六孔擧之餘孔皆按之而低吹則出姑洗全聲卽一指之下五也平吹則出姑洗半聲卽一指之宮也第一第二孔按之餘孔皆擧之而力吹則出姑洗淸中淸也卽一指之上五也 仲呂爲上字俗作ㄙ蕤賓爲勾字俗作ㄙ大簇第五孔擧之餘孔皆按之而低吹則出仲呂全聲卽二指之下五也平吹則出仲呂半聲卽

二指之宮也第三第六孔擧之餘孔皆按之而力

吹則出仲呂清中清也即一指之上五也第五第

六孔擧之餘孔皆按之而低吹則出蕤賓全聲平

吹則出蕤賓半聲清中清則仲呂同 林鍾爲尺字俗作

八大笒第一第二第三孔按之餘孔皆擧之而低

吹則出林鍾全聲即三指之下五也平吹則出林

鍾半聲即三指之宮也第一第三孔按之餘孔皆

擧之而力吹則出林鍾清中清也即三指之上五

也 夷則南呂爲工字俗作ㄱ大笒第一第二孔

按之餘孔皆擧之而低吹則出夷則全聲平吹則

出夷則半聲也第三第四孔舉之餘孔皆按之而低吹則出南呂全聲卽攅指之下五也平吹則出南呂半聲卽攅指之宮也第三孔按之餘孔皆舉之而力吹則出南呂淸中淸卽三指之上六也

無射應鐘爲凡字俗作リ大笒第一孔按之餘孔皆舉之而低吹則出無射全聲平吹則出無射半聲第一第五第六孔按之餘孔皆舉之而低吹則出應鐘全聲卽羽調之下五也平吹則出應鐘半聲卽羽調之宮也雅樂則音節徐緩管籥塤篪之半竅弱半竅强半竅依法吹之俗樂則音節疾速緩急無常大笒觱篥難用半竅故以低吹平吹力吹爲淸濁之聲而用之

五音配俗呼 下五下四下三下二下一 宮上一上二上三上四

雅樂之宮用七音宮商角變徵徵羽變宮俗樂之均不用二變只用五音而以淸濁之間中聲爲宮自宮向淸則商角徵羽漸次而高自宮向濁則羽徵角商漸次而下濁聲淸聲分辨浩繁故又有上下之法自宮向淸曰上一上二上三上四上五上六自宮向濁曰下一下二下三下四下五並與五音相配中聲之宮與下五上五並宮也上五淸宮下五濁宮也下四上一上六並商也下三上二角也下二上三徵也下一上四羽也此特論宮調他調例見上六十

調註 我國五聲之用與古不同古云宮最長而羽最短又有商聲不得過宮聲之語今以中聲爲宮而宮之下亦有濁聲至下五以應宮聲似反於古以中聲爲宮蓋一時用聲之便易耳宮之正聲當以下五虛絃之聲從之

申叔舟曰中國雅樂以十二律爲譜俗樂以合爲黃鍾四爲大呂大蔟一爲夾鍾姑洗工爲夷則南呂凡爲無射應鍾各以上下分爲清濁其仲呂蕤賓林鍾不可以上下分上爲仲呂勾爲蕤賓尺爲林鍾其黃鍾清用六字大呂大蔟夾

鍾淸各用五字凡此乃取律寸律數用字紀聲之略也我東雅樂則亦用十二律爲譜鄕樂則只以肉譜爲譜疎數緩急之節不可以爲據今我 世祖大王以宮上下紀其慢中數三體其曰宮者以歌聲之調爲宮非宮調之宮也非特十二宮調爲宮也商角徵羽亦皆爲宮自宮而上第一聲爲上一第二聲爲上二第三至第五皆然自宮而下第一聲爲下一第二聲爲下二第三至第五皆然聲之高者爲上聲之下者爲下上五以上過乎輕淸下五以下淪乎沉濁皆

不可用也中國雅俗樂一均之聲皆用七音東國本用五音而不知用二變用二變則宮上下所不能及故兼用五凡工尺上一四六勾合世俗所謂林鐘尺字平調則林鐘爲宮南呂爲上一淸黃鐘爲上二淸大蔟爲上三淸姑洗爲上四淸林鐘爲上五上五所謂少宮聲也姑洗爲下一大蔟爲下二黃鐘爲下三濁南呂爲下四濁林鐘爲下五下四下五所謂倍濁聲也林鐘尺字界面調則林鐘爲宮無射爲上一淸黃鐘爲上二淸大蔟爲上三淸仲呂爲上四淸林鐘

爲上五上五所謂少宮聲也仲吕爲下一太蔟
爲下二黃鍾爲下三濁無射爲下四濁林鍾爲
下五下四下五所謂倍濁聲也以中國五調言
之則平調乃徵調徵聲爲主界面調爲羽調羽
聲爲主餘倣此
成俔曰律有十二聲而只用七聲旋爲五調以
成六十調我國用律雅樂則用七聲俗樂則不
用二變只使五聲聲有清濁下五下四下三下
二下一濁宮商角徵羽也宮上一上二上三上
四清宮商角徵羽也

俗調總義

律書十二律各自爲宮又各有五調故凡六十調今雅樂亦並用十二律之宮而俗樂則只用七調倂夾鐘姑洗兩聲爲宮卽一指也倂仲呂蕤賓兩聲爲宮卽二指也林鐘一聲爲宮卽三指也倂夷則南呂兩聲爲宮卽四指也而俗稱橫指倂無射應鍾兩聲爲宮卽五指也而俗稱羽調又取淸黃鍾一聲爲宮卽六指也而俗稱八調倂淸大呂淸太蔟兩聲爲宮卽七指也而俗稱邈調雅樂聲低以黃鍾爲初聲俗樂聲高以夾鐘爲初聲至八調

邈調則又用黃鍾大呂太蔟淸聲　樂調有宮商
角徵羽五調又有樂時調羽調平調界面河臨嗺
子啄木等調五調之內徵調卽俗所用平調也羽
調卽俗所用界面調也界面之聲本無定律而今
於七宮之內第四橫指之次無射應鍾之宮以羽
調稱號其義未穩至於玄琴調絃則以大絃爲宮
而奏之曰樂時調也變調以遊絃爲宮而奏之則
不論其高下渾稱羽調其誤尤甚或云羽卽右也
以遊絃爲宮故曰右調樂時調卽左調也以大絃
爲宮故曰左調然亦未詳各調調絃之法

今上十八年 上教曰感通神祇之道專在於樂故舜之時鳳凰來儀非有感通而能如是乎今之雅樂長短節奏不能諧協聽之令人憒憒此必樂律差訛而致然也若雅樂本自如此則孔聖何以三月不知肉味乎乃以弼善李延德頗曉音律命差掌樂院正 教曰凡人做事有始有終然後可底于成況王者乎且樂者國之重事不爲釐正則已旣始釐正其可無成效乎於是設樂器都監以李延德兼郞廳看檢校正見昌德慶熙宮樂架鐘磬多刻以癸丑卽世宗十五年朝祭始用雅樂時朴堧所造也又於社

稷樂器庫塵土中及備邊司井中得石磬二十四凡刻癸丑者十五先是　世宗得古鐘磬二堵於池中乃作雅樂故　上益嘅然有更新雅樂之意送賫咨官于燕中購得笙簧造法又勅樂院提調以賞罰勸懲雅樂生俾有實效焉

御製樂學軌範序曰禮樂君子之弗可斯須去身者禮之本何卽敬也樂之本何卽和也孔子曰禮云禮云玉帛云乎哉樂云樂云鐘鼓云乎哉敬和本也玉帛鐘鼓末也本質也末文也而孔子亦云文質彬彬吾從周自古知音之人聽樂而占國可

弗重歟噫我海東在於一隅地方褊小而稱小中
華者乃箕聖之遺敎耶　帝力之攸曁也逮夫
英廟大舉禮樂海州秬黍南陽磬石應時生焉律
呂纖悉俱備今則雅俗樂律弗過工生之依倣可
勝歎哉今因雅樂之重修偶得刻癸之舊磬此亏
所以與感命李延德調贊律之錯雜樂學俱載成
俔序文復何架疊而今者親序意盖深矣軌範有
歌謠妓樂而國制後歌謠則粤昔　仁廟朝特停
其禮外宴時妓樂則我　聖考代以進賢冠之舞
童噫欲法堯舜當法　祖宗此嗣王之可以欽體

欽遵者也噫 祖宗立法豈弗重而弗遵弗體吾
即後王弗勤也豈弗觀唐史乎貞觀前七德之歌
舞開元後則轉作霓裳羽衣之舞弗深體乎 盛
意則其流之弊將弗遠乎霓裳可不懔惕

候氣

成宗十三年十一月乙未朔丙申命禮曹判書李坡
左承旨李世佐左副承旨姜子平行司果金貴枝弘
文館校理李昌臣修撰金應箕考古葭管灰飛之制
以候冬至氣戊戌黎明命中官審視果驗賜李坡等
弓各一張金貴枝加一資

候氣之法爲土室三重戶閉塗釁必周密爲門之位外之以子中之以午内復以子布緹縵室中上圓下方緹黃赤色帛也縵無文繒也依辰位埋律管以木爲案内卑外高使其端與地齊而以薄紗覆之中秋白露採葭莩爲灰加管端以候氣氣至灰飛爲氣所動者灰散爲物所動者灰聚其說具見漢書律呂新書文獻通考等書

中宗十四年十二月 上教曰候氣重室其初金安國建白而設之欲驗卽已而領事鄭光弼以爲雖常行無妨故至今因循不廢矣然 先王時亦驗之卽

罷固不可常行今旣考驗其終不可已乎令觀象提調議觀象監啓曰候氣重室自　先王時或只驗冬至黃鍾之律盖以黃鍾十二律之源故雖只驗黃鍾一管亦可占十一氣之應不應矣　上曰然則只埋冬至一管可也

臣謹按　皇明大司馬韓邦奇精於樂學其言曰候氣之法本非可行於天下萬國者而唯洛陽地中曠野黃壤去客土二三尺築三重土室斜埋十二管中秋白露採河内葭莩爲灰實管端然後應之所以然者以樂只是

摸畫天地之中凡其求之者亦無往非中也故雖以朱夫子之聖智不能有驗於閩越者以閩越之地偏於南也今我國乃獨有驗而屢試不爽何耶我國京畿忠清之間與洛陽頴川之陽城同爲北極出地三十六度而處南北之中故能氣至灰飛如此宜其啓文明之運而制度文章燦然備具也當時候氣之地以其理推之似在京城南二百五十里地以其說觀之似不出含春苑觀象監等地然今皆不可考矣嗚呼惜哉

度量衡

度

世宗朝以黍定律以銅鑄尺分藏郡邑後累經兵亂皆遺失獨三陟府有之云

執範曰黃鐘管長九寸空圍九分積八百一十分容黍千二百粒以中黃鐘之律今樂院中有銅律管二部以營造尺度之黃鐘長準一尺度尺之制營造尺長以黃鐘尺准之則八寸九分九釐若加一釐則便爲九寸矣大抵十二管圍徑微有纖毫之差然此律管與古制不甚相遠時用樂器皆以

此管正之庚子年華使鄭同帶伶官而來其所持
太平簫之音與本國之樂聲稍諧

臣謹按十二管圍徑之數先漢以前並無明
文故後漢之鄭玄蔡邕皆言十二律同圍九
分而宋胡瑗始欲於圍徑用三分損益之法
竟不能成朱夫子蔡元定乃黜胡而從鄭蔡
定千古不决之疑至 皇明冷謙復主胡瑗
之論而製十二律圍徑之差日半律正律同
吹莫不和合若使圍徑皆同則聲調不協云
云是先儒已然之說雖極參差不齊俱各有

所主之意焉今日圍徑微有纖毫之差者苟
非立言之失則必其銅律年久差吪非當初
制律時微有纖毫之差也
經國大典曰度之制十釐爲分十分爲寸十寸爲尺
十尺爲丈以周尺准黃鐘尺則周尺長六寸六釐以
營造尺准黃鐘尺則長八寸九分九釐以造禮器尺
准黃鐘尺則長八寸二分三釐以布帛尺准黃鐘尺
則長一尺三寸四分八釐
今 上二十六年命取三陟府所藏 世宗朝布帛
尺較正時用諸尺度頒行中外初 上因講筵文義

命平均中外斗斛至是右議政俞拓基奏古聖王之
爲政也同律度量衡乃在於協時月正日之下其重
如此昔我　世宗大王始制東方之禮樂文物而其
時所造黃鐘尺營造尺禮器尺周尺布帛尺皆無所
傳臣曾見古人文集則江原道三陟府尚有　世宗
朝所造布帛尺云故臣因人依樣以木造來而見之
則其背刻以正統十一年十二月詳定新造布帛尺
云云經國大典度量衡條云以周尺準黃鐘尺則長
幾寸營造尺則幾分造禮器尺則幾寸幾分以布帛
尺準黃鐘尺則長幾尺幾寸云今若取來此尺令巧

手如崔天若輩依大典較正則昔時黃鍾尺周尺營造尺禮器尺皆可以得其制而不差旣成之後頒行中外亦同律度量衡之意也　上曰　世宗朝制作猗歟盛哉其尺比今尺如何拓基曰較今用布帛尺長者減一寸短者減五分矣　上曰該曹取來較準造各尺頒用可也

黃鍾尺長以周尺較之則一尺五寸以營造尺較之則一尺一釐以造禮器尺較之則一尺一寸以縱黍尺較之則一尺一寸五分以橫黍尺較之則一尺一寸八分九釐

周尺國初本皆依家禮所載司馬公石刻然板本年久差吪互相參差洪武癸酉年間判中樞院使許稠得陳友諒子陳理家周尺又得元時院使金剛象牙周尺與家禮周尺參考校正上于朝廷自是道路里數射塲步法以至儀象圭表並以此爲度以黃鍾尺較之則六寸以營造尺較之則六寸六分三釐以造禮器尺較之則七寸三分以縱黍尺較之則七寸九釐以横黍尺較之則七寸八分九釐

營造尺以黃鍾尺較之則八寸九分九釐以周尺

較之則一尺四寸九分九釐以造禮器尺較之則一尺九分以縱黍尺較之則一尺一寸五分以橫黍尺較之則一尺一寸八分

造禮器尺以黃鍾尺較之則八寸二分五釐以周尺較之則一尺三寸八分以營造尺較之則九寸二分强以縱黍尺較之則一尺七寸强

縱黍尺　橫黍尺見頖宮禮樂志律呂精義等書以黃鍾尺較之則七寸六分以營造尺較之則八寸五分以造禮器尺較之則九寸三分以周尺較之則一尺二寸八分

量

經國大典曰量之制十勺爲合十合爲升十升爲斗十五斗爲小斛平石二十斗爲大斛全石諸司諸邑度量衡工曹制造諸邑量則各送一件于諸道令觀察使依制平校烙印私處所造每歲秋分日京平市署外巨鎭平校並烙印

續大典曰諸司諸邑行用大斛容入二十斗長二尺廣一尺一寸二分高一尺七寸二分小斛容入十五斗長二尺廣一尺高一尺四寸七分斗長廣各七寸高四寸升長四寸九分深廣各二寸每秋分日京則

戸曹外而營鎭收聚公私用斗斛更校烙印其造制不如法者印跡不明者以違令律論

衡

經國大典曰衡之制黃鐘之管其容水重八十八分十鳌爲分十分爲錢十錢爲兩十六兩爲斤大稱一百斤中稱三十斤或七斤小稱三斤或一斤

東國文獻備考卷之三十九

東國文獻備考卷之四十

崇政殿 校正

樂考二

歷代樂制上

高麗睿宗九年宋賜大晟樂安稷崇還自宋徽宗詔曰樂與天地同流百年而後興功成而後作自先王之澤竭禮廢樂壞由周迄今莫之能述朕嗣承累聖基緒永惟盛德休烈繼志述事告厥成功乃詔有司以身爲度由度鑄鼎作樂薦之天地宗廟羽物時應夫今之樂猶古之樂朕所不廢以雅正之聲播之今

樂肇布天下以和民志卿保有外服慕義來同有使至止願聞新聲嘉乃誠心是用有錫今因信使安稷崇回俯賜卿新樂鐵方響五架幷卓子槌子朱漆縷金架子錦裏冊條金鍍銀鐸子條結紫羅夾帊紫絹單帊全石方響五架幷卓子槌子朱漆縷金架子錦裏冊條金鍍銀鐸子條結紫羅夾帊紫絹單帊全琵琶四面金鍍鍮石鳳鈎朱漆縷金架子金鍍銀鐸子條結幷縷金撥子紫羅夾袋全五絃二面金鍍鍮石鳳鈎朱漆縷金架子金鍍銀鐸子條結幷縷金撥子紫羅夾袋全雙絃四面金鍍鍮石鳳鈎朱漆縷金架

子箏四面幷卓子幷縷金各金鍍銀鐸子條結銷金
生色襯絃紫羅夾袋全箜篌四座並縷金鬳葉二十
管金鍍銀絲札纏各用紫羅夾袋一匣盛紅羅褥子
紫羅夾複子全笛二十管篪二十管簫一十面朱漆
縷金裝金鍍銀鐸結子各用紫羅夾袋一匣盛紅羅
褥子紫羅夾複全匏笙一十攢金鍍金束子各用紫
羅夾袋二匣盛紅羅褥子紫羅夾複全塤四十枚三
匣盛大鼓一面桐油遍地花幷座鼓槌紫絹衣全杖
鼓二十面金鍍鍮石鈎條索幷杖子紫單絹帊複全
柏板二串金鍍銀鐸結子一匣盛紅羅褥子紫羅夾

複全曲譜一十冊黃綾裝褫紫羅夾帊全指訣圖一
十冊黃綾裝褫紫羅夾帊全是年十月親祫于太廟
兼用宋新樂
十一年王字之還自宋徽宗詔曰三代以還禮廢樂
毁朕若稽古述而明之百年而興乃作大晟千載之
下聿追先王比律諧音遂致羽物雅正之聲誕彌率
土以安賓客以悅遠人遡惟爾邦表玆東海請命下
吏有使在庭古之諸侯教尊德盛賞之以樂肆頒軒
簴以作爾祉夫移風易俗莫若於此往祗厥命御于
邦國雖疆殊壤絶同底大和不其美歟今賜大晟雅

樂於是王御會慶殿召宰樞侍臣觀大晟新樂制曰
文武之道不可偏廢近來蕃賊漸熾謀臣武將皆以
繕甲鍊卒爲急昔者帝舜誕敷文德舞干羽于兩階
七旬有苗格朕甚慕焉况今大宋皇帝特賜大晟樂
文武舞宜先薦宗廟以及宴享十月親閱大晟樂于
乾德殿親祼太廟薦大晟樂
仁宗十二年祭耤田始用大晟樂
明宗十八年制樂工逃所隷冐居他肆者令還本業
三月遣平章事崔世輔攝行夏禘用大晟樂酌獻以
籥翟亞終獻並用干戚之舞加以鄉音鄉舞

史臣曰樂之缺亂甚矣太常近取旨請從聖考
代所行之制有司遷延莫肯施行識者恨之以
謂是樂宋朝以新樂賜睿廟者也本非宋太祖
所制之樂樂之行不久而宋朝亂況辛巳年本
朝儒臣狂瞽擅改而進退其次序錯亂其上下
干戚籥翟致有盈縮不等之差其太常編制有
云宋朝唯寄衣冠樂器本朝不知肄習承旨徐
温入宋私習舞儀而傳教之其進退疏數之節
無所憑依似不可盡信又樂工願從初來時所
行而至今無所施行雖主司取旨而舊籍未改

旋又如初八音之中絲土二聲闕如也歌師但誦譜之高低畧不解其詞語可謂欺神人也又鄕樂土風也凡祭自始事奏之以迄于終今乃至於亞終獻奏之未免有偏擧之失登歌但以搏拊節樂實之以糠不令作聲則無舞明矣詳定擅許爲舞乃以晋鼓節之樂在前舞在後尊卑相亂下之聲掩於上矣

忠烈王二十二年王謂中贊韓康曰卿宜條陳事宜康條上曰宗廟祭祀所以奉先而報本也廟屋弊陋樂器散失宜令有司修殿宇備金石以嚴時事

恭愍王八年御史臺上言自國都遷徙之後樂工散去聲音廢失宜令有司新制樂器從之

十四年王命有司習正陵祭樂親閱之命宰樞祭正陵奏所習之樂

十六年告錫命于徽懿公主魂殿初獻奏太平年之曲亞獻奏水龍吟之曲終獻奏憶吹簫之曲

十九年成准得還自京師 明太祖皇帝賜樂器編鍾十六架全編磬十六架全鍾架全磬架全笙簫琴瑟排簫一七月遣姜師贊如京師請樂工精通衆音兼備諸伎者發送傳業

二十年姜師贊還自京師　帝命太常樂工赴京習業

二十一年王幸仁熙殿行祭奏鄕唐樂遣洪師範移咨中書省曰近因兵後雅樂散失朝廷所賜樂器只用於宗廟其餘社稷耕籍文廟所用雅樂内鐘磬並闕今賷價赴京收買九月習太廟樂於毬庭戊寅習太廟樂於毬庭十月朔習太廟樂於毬庭

圜丘親祀

王入門詣罍洗升降壇詣望燎位還大次軒架奏正安之曲王飲福登歌作禧安之曲並黃鍾宫迎

神軒架奏夾鍾宮景安之曲三成黃鍾角大蔟徵
姑洗羽各一成文舞作六成送神夾鍾宮承安之
曲武舞一成奠玉幣酌獻上帝登歌作嘉安之曲
配位及五帝仁安之曲徹籩豆肅安之曲並大呂
宮進俎軒架奏豐安之曲文舞退武舞進皆奏崇
安之曲亞終獻武安之曲並黃鍾宮有司攝事同
唯入門詣洗位升降壇詣望燎位飲福不奏樂

社稷

迎送神軒架奏林鍾宮寧安之曲迎文舞八成送
武舞一成奠玉帛酌獻登歌作應鍾宮嘉安之曲

進爼軒架奏豐安之曲文舞出武舞入皆奏崇安之曲亞終獻皆奏武安之曲並大蔟宮

太廟禘祫享時享臘享

王入門詣盥洗位升降階還大次軒架奏正安之曲進爼豐安之曲文舞退武舞進皆奏崇安之曲酌獻奏諸室之曲亞終獻皆奏武安之曲並無射宮諸室之曲太祖曰太定惠宗曰紹聖顯宗曰興慶文宗曰大明順宗曰翼善宣宗曰淸寧肅宗曰重光睿宗曰美成仁宗曰理安迎神奏黃鍾宮典安之曲三成大呂大蔟應鍾各一成文德之舞作

九成送神黃鍾宮永安之曲武舞一成祼瓚登歌
作順安之曲徹籩豆莽安之曲並夾鍾宮飮福作
禧安之曲有司攝事同唯酌獻登歌作夾鍾宮入
門詣盥洗位升降階飮福不奏樂

先農親享

王入門詣罍洗升降壇詣望瘞位詣耕籍位還大
次軒架奏正安之曲進俎豐安之曲文舞退武舞
進皆奏崇安之曲奠幣登歌作明安之曲酌獻成
安之曲飮福禧安之曲徹籩豆肅安之曲亞終獻
軒架奏武安之曲並大蔟宮迎送神奏姑洗宮凝

安之曲迎文德之舞三成送武舞一成有司攝事

同唯入門詣罍洗位升降壇詣望瘞位飲福不奏

樂

先蠶

迎神軒架奏格安之曲文舞三成送神靖安之曲

武舞一成並姑洗宮奠幣登歌作容安之曲酌獻

和安之曲進俎軒架奏豐安之曲文舞退武舞進

皆奏桓安之曲亞終獻歆安之曲並南呂宮

文宣王

迎送神軒架奏姑洗宮凝安之曲迎文舞三成送

武舞一成奠幣登歌作明安之曲酌獻成安之曲
並夾鍾宮進俎軒架奏豐安之曲文舞出武舞入
皆奏崇安之曲亞終獻武安之曲並無射宮
迎詔書及賜勞冊太后冊王后王太子冊使副以
下王太子加元服進上國表箋拜元正冬至聖壽
節望闕賀王受元正冬至節日賀王太子元正冬
至受羣臣賀受宮官賀並獨奏軒架樂
恭讓王元年禮曹請朝會用樂從之
鄭麟趾曰樂者所以樹風化象功德者也高麗
太祖草創大業成宗立郊社躬禘祫自後文物

始備而典籍不存未有所考也睿宗朝宋賜新樂又賜大晟樂恭愍時　太祖皇帝特賜雅樂遂用之于朝廟又雜用唐樂及三國與當時俗樂然因兵亂鐘磬散失俗樂則語多鄙俚

臣謹按東方自羅至麗無所謂雅樂者至高麗睿宗始得雅樂於宋然亦不過徽宗時蜀道士魏漢津妄引身爲度之文而以帝之中指中節爲尺度傅會作樂名曰大晟樂則其樂可知也恭愍時雖得　皇朝之賜與而是時　皇朝草刱制度未備國初朴堧至以爲

形制甚粗則又不可謂樂之善者也但無論
精粗偏正其器則雅故載其大略于篇首以
見 本朝樂制逈越前代云

本朝 太祖四年文廟告成 上欲親祼以閱安仁
明習故典命修樂器

定宗二年 禮曹請考大宋頒樂圖

太宗五年 永樂皇帝賜樂器七月 上率百官詣
太平館親受賜樂前導至昌德宮使臣隨至其禮部
咨曰先該朝鮮國王咨本國宗廟社稷樂器損舊咨
稟奏達如蒙允許隨後差人齎價赴京收買以備應

用移咨到部查得本國樂器洪武年間　太祖皇帝曾經頒賜今稱損舊民間別無造賣難准所行永樂三年六月初八日早本部官具奏節該奉聖旨樂器與他欽此已經欽遵移咨工部成造去後今准造完覆奏移咨差內史朴麟等賫奉同將樂器管送前去合行本國知會照數收用計發去祭祀樂器編鍾一十六箇編磬一十六片琴四張瑟二床笙二攢簫四管

上拜賜禮訖宴使臣于太平館議政府率百官上箋賀受賜樂器命止之八月遣判承寧府事金承霔參知議政府事李膺如京師謝賜樂器也

六年　上親祼　宗廟始用　皇朝樂器
十一年審定雅樂禮曹言前朝光宗道使請唐樂器
及工其子孫世守其業至忠烈時金呂英掌之忠肅
時其孫得雨又掌之宋樂書亦云元豐年間高麗求
樂工而教之然則東方之樂出自中國也流傳世久
恐或有訛乞與慣習都監詳加審察尋其舊譜追唐
宋之遺音定盛朝之正樂從之
禮曹進元會樂次第以夢金尺受寶籙爲首　上
曰夢金尺受寶籙是夢與圖讖之說耳豈可爲樂
章之首右副代言趙末生曰麒麟之生異於犬羊

神人之生異於常人故美稷之生者曰履帝武敏歆攸介攸止美契之生者曰天命玄鳥降而生商受寶籙夢金尺實　太祖受命之符也以爲樂章之首未爲不可領議政府事河崙亦曰寶籙之說臣嘗聞之開國之前有僧得之不可謂妄也孔子雖不言怪神然蜀人董五經之說先儒亦言之靑靑千里草朱子寓諸感興詩則讖亦不可廢　上曰不然自古帝王之興在乎天命人心豈符讖之足論哉乃以覲天庭受明命之曲爲首章　上又謂代言等曰圖讖不足信也今寶籙之說匪亐攸

知自今樂府宜削此曲崙固請乃以受寳籙爲第三崙又請爲 太祖撰歌調以代受寳籙 上許之崙撰進保東方受貞符二篇

世宗七年 上謂吏曹判書許稠曰詩閒歌魚麗書笙鏞以閒則堂上堂下之樂迭奏明矣而今一時同奏吾以爲非也且我國本習鄉樂 宗廟之祭先奏唐樂至於三獻之時乃奏鄉樂以 祖考平日之所聞者用之何如其與孟思誠議焉是年禮曹啓 宗廟祭享用古制而交奏鄉樂 文昭廣孝殿從俗禮而全用唐樂互相抵牾請鄉樂毋用於 宗廟只用

於　文昭廣孝殿終獻從之　上詣廣孝殿行別祭
王世子亞獻始交奏鄕樂
　臣謹按　世宗朝作雅樂在於丙午以後則
今玆唐鄕先後之辨盖在其前也或無乃國
初　廟樂自初獻今奏唐樂歟文獻無徵其
所用樂制亦無由可考噫
十三年　上御思政殿親閱　宗廟雅樂器命自今
凡樂皆用合聲從朴堧言也儀禮詳定所覆奏朴堧
上疏曰堧云　宗廟之樂前此堂上堂下皆用無射
宮有陽而無陰今據古制下奏無射上歌夾鍾夾鍾

無射卽卯卯與戌陰陽之合也今詳律呂之合誠有未
合於古者乞令樂學更詳參考以正樂部
朴堧上疏曰禮樂二字不可偏廢臣觀每祭行事
之儀禮文獨備而樂不成章盖禮之察在目人所
易能也樂之察在耳非知音者無以辨其終始故
周禮春官樂師令奏鐘鼓樂成則告備焉謹重之
也今迎神之樂有六變八變九變之別祼獻之樂
每位以八句而成章一變不具則已反所降之神
一句有缺則已虧所頌之德非小欠也我朝祭享
執禮者不以樂之條理爲節專以獻時事宜爲據

至於親行之日則猶恐　殿下久勞於禮其迎神
之樂才至二三變卽曰樂止祼獻之章未及三四
句亦曰樂止一祭之間禮雖整齊而樂實專差聖
人所重者禮樂而樂之歌後如此非其宜也願依
周官之制樂成告備然後執禮者發言
朴堧又上疏曰周禮春官太師掌六律六同以合
陰陽之聲黃鍾太蔟姑洗蕤賓夷則無射陽聲也
大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾陰聲也盖斗柄運
於十二辰而左旋聖人制六律以象之日月會於
十二次而右轉聖人制六同以象之六律陽也左

旋以合陰六同陰也右轉以合陽故大司樂祀天神則奏黃鍾歌大呂以合之祭地祇則奏太蔟歌應鍾以合之祀四望則奏姑洗歌南呂以合之祭山川則奏蕤賓歌函鍾以合之享先妣則奏夷則歌小呂以合之享先祖則奏無射歌夾鍾以合之陽律奏於堂下陰呂歌於堂上陰陽配合迭相唱和然後中聲備和氣應矣漢室近古凡樂皆用合聲至唐則樂懸制度至爲詳悉唯祭社下奏太蔟上歌黃鍾其時趙愼言請改黃鍾爲應鍾用合聲也盖太蔟陽也位於寅應鍾陰也位於亥寅亥之

所以爲合者斗柄建亥之月日月會於寅斗柄建寅之月日月會於亥左右旋轉交相配合不得相離他月亦然各有其合是知聖人之制取合陰陽而堂上堂下必用合聲所以備中聲均陰陽而和其神人者也唐之祭社歌奏俱陽聲非聖人分樂之意先儒非之是也我朝　宗廟之樂本據周制奏無射歌夾鐘享先祖之文今堂下奏無射祼鬯奠幣初獻等樂皆屬堂上亦奏無射徒知無射爲祭祖之樂而不知夾鐘爲無射之合堂上下皆用無射陽聲此　宗廟之樂未當也社稷之樂本據

周制奏太蔟歌應鍾祭地祇之文今堂下奏太蔟奠幣獻爵徹籩豆等樂皆屬堂上亦奏太蔟徒知太蔟爲祭社稷之樂而不知應鍾爲太蔟之合堂上下純用太蔟陽聲此社稷之樂未當也釋奠之樂周時主於養老大合六代之樂至北齊時以大牢釋奠設軒架六佾唐開元中釋奠文宣王宮架用王禮焉律用樂宮則未之詳也今觀中國大成樂譜及至正條格皆下奏姑洗上歌南呂其用樂次第則迎神黃鍾九變之後盥洗用姑洗升殿用南呂奉俎用姑洗初獻用南呂亞終獻用姑洗徹

籩豆用南呂陰陽合聲迭相爲用正與周禮合聲之制相符但姑洗南呂本屬四望而用於釋奠者妄意先聖祠廟世居魯邦子孫承祀不絶則遠地之祭宜與四望同也本朝釋奠之樂亦用南呂似矣然無盥洗升殿之樂只有初獻終獻徹籩豆之樂已失之而初獻徹籩豆登歌用南呂則亞終獻宜皆下奏姑洗今亞獻下奏南呂終獻登歌南呂歌奏純用南呂不用其合節次不備上下失倫曾謂孔聖之廟設此無據之樂哉此釋奠之樂未嘗也圜壇籍田先蠶等祭本朝皆用太蔟太蔟祭地

祇之樂故社稷用之今圜壇祈告于天之祭先農
先蠶前代人鬼之祭用社稷之樂且三祭堂上堂
下純用太蔟陽聲此三祭之樂亦未當也山川壇
之樂據周制奏蕤賓歌函鍾今自奠幣至徹籩豆
堂上堂下皆用大呂大呂黃鍾之合也天神用之
故於風雲雷雨則可也於山川則未可也況獨用
其一乎且古制天神不與山川同位祭之今一壇
行祭此山川壇之樂亦未當也以此觀之雅樂之
疎略甚矣大小祀享俱用陽律中聲不備歌奏失
宜聲音如有感通之理則豈無所召昔師曠鼓琴

當春而叩商絃涼風隨至當夏而叩羽絃霜雪交
下當秋而叩角絃溫風徐回當冬而叩徵絃陽光
熾烈命宮而總四聲則慶風慶雲不旋踵而會五
聲之感召者然也今之工人未有如師曠之妙手
則感應之理未可擬議然積累日久乖氣傷和况
聖心敬神之禮亦未免欠缺者乎周官制度布在
方策按本條明實非難事如又不然則上請中朝
取正而施行之不勝幸甚

朴堧又上疏曰 宗廟之樂前此堂上堂下皆用
無射宮有陽而無陰今據古制下奏無射上歌夾

鐘盖夾鐘無射卽卯與戌陰陽之合而先王享人鬼之樂也社稷之樂前此堂上堂下皆用太蔟宫亦純乎陽也今據古制下奏太蔟上歌應鐘盖太蔟應鐘卽寅與亥陰陽之合而先王祭地祇之樂也釋奠之樂前此堂上堂下皆用南呂宫無其合也今據古制下奏姑洗上歌南呂盖姑洗南呂卽辰與酉陰陽之合而古人祀四望祀聖賢之樂也圓壇之祭卽圜丘祀上帝之禮也諸侯無常祭之理我朝舊行之非禮也又其用樂堂上堂下皆用太蔟宫全非也永樂丙申年間文貞公趙庸爲禮

曹判書啓聞改正祭以祈雨歌用雲漢其樂下奏黃鐘上歌大呂以復周室六合之制盖黃鐘大呂即子與丑陰陽之合而先王祀天神之樂也是其律呂合聲之法已見用於其時著在圓壇之儀但未及編於他祭之樂也先農先蠶之樂前此堂上堂下皆用太蔟宫專無所據今用古制下奏姑洗上歌南呂如釋奠之樂此即辰酉之合而古人祀聖賢之樂也風雲雷雨之樂皆用大呂宫純乎陰也祀天神而純用陰律尤非所宜今據古制下奏黃鐘上歌大呂如圓壇之樂此即子丑之合而先

王祀天神之樂也山川之樂奏蕤賓歌函鐘我朝據洪武禮制州縣之儀與風雲雷雨同壇而祭故只用祀天神黃鍾大呂之宮盖無二尊故也雩祀之樂前此堂上堂下皆用太蔟宮全非也求之古制亦無用某律之文然此祭六位之神我朝據文獻通考月令孔子家語等書以爲勾芒蓐收玄冥則少皡氏之子也祝融則顓頊氏之子也后土則共工氏之子也后稷則周之始祖也六者生爲上公死爲貴神當如釋奠先農之禮用姑洗南呂之律但陳賜樂懸圖鼓用靈鼓似以地祇祭之以地

祇祭則當用太蔟應鍾之律也迎神之樂各有所
屬祀天神則用圜鍾宮六變即周官所謂其樂六
變天神皆降可得而禮者也祭地祇則用函鍾宮
八變即周官所謂其樂八變地祇皆出可得而禮
者也享人鬼則用黃鍾宮九變即周官所謂其樂
九變人鬼可得而禮者也我朝迎神樂不辨所屬
之律而只以凝安景安等曲名著之又不知六變
八變九變之法每祭迎神皆以黃鍾一宮奏之或
三聲或二聲或一聲因執禮之言而止之今據先
王之制宜皆改正　宗廟迎神用黃鍾宮九變盖

黃鐘卽北方子位之律也周禮註云黃鐘生於虛危之氣虛危爲宗廟故以聲類求之用此宮以致人鬼其樂九變者子之數本九也故此宮古人謂之人宮釋奠先農雩祀同此皆人鬼故也社稷迎神用函鐘宮八變盖函鐘卽坤土未位林鐘律也周禮註云林鐘生於未坤之位東井星之外卽天社也陳氏以爲其神養萬物故用此宮以出地祇其樂八變者未之數本八也山川樂亦用此宮屬乎地祇故也此宮古人謂之地宮以函鐘爲名者坤有含洪之義也圜壇風雲雷雨迎神用圜鐘宮

六變盖圜鍾卽震木卯位夾鍾律也周禮註云夾鍾生於房心之氣房心爲天帝之明堂也陳氏以爲帝出乎震故用此宮以降天神其樂六變者卯之數本六也以圜鍾爲名者天體本圜也此宮古人謂之天宮送神之樂只用所屬之宮一變而止

宗廟先農先蠶釋奠雩祀同用黃鍾宮一成圜壇風雲雷雨同用圜鍾宮一成社稷山川城隍則同用函鍾宮一成然城隍古無用樂之文也儀禮詳定所覆奏雩祀樂宜用姑洗南呂之律

朴堧又上疏曰祀天神降神四宮樂變六成六變

者取帝出乎震震爲卯卯之數六也圜鍾宮即夾
鍾二成黄鍾角姑洗宮二成大蔟徵南吕宮一成
姑洗羽大吕宮一成送神夾鍾宮一成祭地祇降
神四宮樂變八成八變者取坤養萬物坤居未未
之數八也函鍾宮即林鍾二成大蔟角蕤賓宮二
成姑洗徵應鍾宮二成南吕羽蕤賓宮二成送神
林鍾宮一成享人鬼降神四宮樂變九成九變者
取金之數九金之爲物能化而不能變鬼亦如之
黄鍾宮三成大吕角仲吕宮二成大蔟徵南吕宮
二成應鍾羽夷則宮二成右每祭降神四宮及樂

變之數各有所據不可妄有損益我國前此每祭降神泛用黃鍾三成送神亦通用黃鍾一成有違古制唐太宗時詔太常凡祀天神祭地祇享宗廟每奏降神四曲送神一曲乞自今宗廟降神之樂若減九成則依唐制四宮各一成爲四成似爲有據況四數亦金之生數於鬼享正合也四爲金之生數九爲金之成數若減九成則當用四成不可用三

臣謹按朴堧論樂動輒推本於斗建月會其於樂律已洞見大原殆天所以賚聖王終

成煥然之治也大抵斗建月會乃律呂之原故黃帝先命大撓占斗建然後次命伶倫作律呂以正八音之器以達天地之中薦之郊廟奏之朝廷鄉黨于以致治化之中也夫斗綱者乃天體之中而凡日月氣化之中莫不以天體之中爲之中焉而其一陰一陽一剛一柔俱有至妙之法象不容以毫釐差者十一月中冬至斗綱建地上之子而爲黃鍾日月會天上之丑而爲大呂十二月中大寒斗綱建地上之丑而爲大呂日月會天上之子

而爲黃鍾五月中夏至斗綱建地上之午而
爲蕤賓日月會天上之未而爲林鍾六月中
大暑斗綱建地上之未而爲林鍾日月會天
上之午而爲蕤賓此四象乃六陽六陰之首
故即其同位對待之中自相反對而至於正
月中雨水斗綱建地上之寅而爲太蔟日月
會天上之亥而爲應鍾二月中春分斗綱建
地上之卯而爲夾鍾日月會天上之戌而爲
無射三月中穀雨斗綱建地上之辰而爲姑
洗日月會天上之酉而爲南呂四月中小滿

斗綱建地上之巳而爲仲吕日月會天上之申而爲夷則凡此乃陽月對待之四象也七月中處暑斗綱建地上之申而爲夷則日月會天上之巳而爲仲吕反四月之建會焉八月中秋分斗綱建地上之酉而爲南吕日月會天上之辰而爲姑洗反三月之建會焉九月中霜降斗綱建地上之戌而爲無射日月會天上之卯而爲夾鍾反二月之建會焉十月中小雪斗綱建地上之亥而爲應鍾日月會天上之寅而爲太蔟反正月之建會焉凡

此乃陰月反對之四象也對待先天之中也
反對後天之中也建會皆合先後天之中故
命之日中氣數法皆得先後天之中故命之
日中聲

宗廟樂儀

殿下入門軒架作承安之樂詣位樂止迎神軒架
作景安之樂烈文之舞作九成晨祼　殿下盥洗
軒架作承安之樂升階樂止詣各室尊所登歌作
肅安之樂烈文之舞作灌鬯奠幣訖登歌止　殿
下出戶軒架作承安之樂復位樂止饋食俎入門

軒架作雍安之樂奠訖樂止初獻禮儀使導 殿
下軒架作承安之樂升階樂止詣各室尊所登歌
作壽安之樂烈文之舞作奠爵小退跪樂止讀祝
訖樂作 殿下出樂止降階軒架作承安之樂復
位樂止文舞退武舞進軒架作舒安之樂舞者立
定樂止亞終獻獻官升階詣各室尊所軒架作壽
安之樂昭武之舞作鄉樂交奏奠爵出樂止飲福
禮儀使導 殿下軒架作承安之樂詣飲福位樂
止登歌作壽安之樂受酌受俎興樂止禮儀使導
殿下軒架作承安之樂降復位樂止撤籩豆登歌

作雍安之樂撤訖樂止軒架作景安之樂鄕樂交奏一成止　殿下還齋宮軒架作承安之樂出門樂止

臣謹按　世宗朝所定　宗廟雅樂曲譜已見律呂製造及此篇朴堧諸疏故今但載其用樂節奏以備參攷云

定會禮宴禮諸樂

鄭招上疏曰周禮大司樂王大食三侑皆令奏鐘鼓而王日擧鼎十有二物以樂侑食卒食以樂徹

漢武帝時百官賀正月二千石以上上殿稱萬歲

舉觴御前司空奉羹大司農奉飯皆奏樂此食舉之樂也章帝建初五年始行十二月迎氣樂立春之日迎春于東郊歌青陽立夏之日迎夏于南郊歌朱明先立秋十八日迎黃靈于中兆歌朱明立秋之日迎秋于西郊歌西皓立冬之日迎冬于北郊歌玄冥馬防上言聖人作樂以宣氣致和導順陰陽歲首發太蔟之律奏雅頌之音以迎和氣此迎氣之樂也順帝陽嘉二年十月庚午行禮辟雍奏應鍾始復黃鍾樂器隨月律此養老之樂也古者人君舉樂迎氣臨軒朝會並用當月之律正月

懸大蔟之均及十二月懸大呂之均欲感人君性情允協陰陽之序也又曰周禮樂師教樂儀行以肆夏趨以采齊注堂上謂之行門外謂之趨禮曰天子左五鐘右五鐘出撞黃鐘右五鐘皆應入撞蕤賓左五鐘皆應由是觀之黃鐘所以奏肆夏也蕤賓所以奏采齊也漢高帝時叔孫通制宗廟樂皇帝入廟門奏永至以爲行步之節猶古采齊肆夏也唐太宗時祖孝孫始爲從宮之法造十二和以法天之成數號大唐雅樂七曰太和以爲行節以黃鐘爲宮凡祭祀天子入門升降還次行則作

止則止其在朝廷天子將自內出撞黃鍾之鍾右
五鍾應禮畢而入撞蕤賓之鍾左五鍾應宋元豐
元正冬至大朝會侍中奏外辦殿上鳴蹕大樂令
令撞黃鍾之鍾右五鍾皆應皇帝出西閤協律郎
舉麾奏乾安之樂百官出入奏正安禮畢殿下鳴
蹕大樂令令撞蕤賓之鍾左五鍾皆應協律郎舉
麾奏乾安之樂　皇明聖節冬至正朝禮上陞座
樂止自餘無用樂節次前朝詳定古今禮王出入
有樂自餘無用樂節次且朝賀之樂唯奏出入行
步之節下詳定所議

朴堧上疏言每月初一日十六日兩次依古制純用雅樂其餘四次依舊用俗樂儀禮詳定所覆奏唐制雅樂唯用之郊社元會冬至及冊命大禮陳氏樂書宮架圖有朔日受朝冬至朝賀元日朝賀乞依古制朔日及凡大朝賀冊命大禮詔誥勅書迎命用軒架其餘衙日姑仍舊

隨月用律

隆安之樂十七黃呂軒架鐘

黃姑應南　蕤姑林南　南蕤姑林

黃太黃姑　應南太黃

舒安之樂 姑洗宮不係月律 常時通用無詞

姑夷無夷　姑夷應汰　應汰姑夷　無夷蕤姑

受寶籙之樂 一黃鐘 宮軒架

黃南蕤姑　南姑太黃　蕤林應南　林南黃林

蕤林南姑　應黃姑南　林南黃姑　林南太黃

文明之曲 九黃鐘 宮登歌

黃南林南　林姑林南　蕤林蕤姑　應南太黃

文明之曲 十黃鐘 宮登歌

黃姑蕤姑　黃姑林南　林南黃姑　蕤姑太黃

武烈之曲 十一黃鐘 宮軒架

黃林應黃　林南蕤姑　林南蕤林　應黃太黃

武烈之曲十二黃鍾宮軒架

黃林應南　蕤姑林南　蕤南蕤林　黃姑太黃

休安之樂二十二黃鍾宮軒架

黃太應南　應南太黃　應黃應南　林南黃林

蕤林南姑　黃姑太黃

覲天庭之樂二十三黃鍾宮軒架

黃姑蕤姑　黃姑太黃　蕤林應南　林南黃林

應黃蕤姑　林南太黃

荷皇恩之樂二十四黃鍾宮登歌

黃林應南　林南太黃　應黃應南　南蕤姑林
蕤林蕤姑　蕤姑太黃

受明命之樂 二十五黃鍾宮軒架

黃太黃姑　南蕤姑林　蕤林應南　林南太黃
應黃蕤姑　應南林黃

右冬至雅樂

受寶籙之樂 一太蔟宮軒架

太應夷蕤　應蕤姑太　夷南汰應　南應太南
夷南應蕤　汰太蕤應　南應太蕤　南應姑太

文明之曲 九太蔟宮登歌

太應南應　南蕤南應　夷南夷蕤　汏應姑太

文明之曲十太蔟宮登歌

太蕤夷蕤　太蕤南應　南應太蕤　夷蕤姑太

武烈之曲十一太蔟宮軒架

太南汏太　南應夷蕤　南應夷南　汏太姑太

武烈之曲十二太蔟宮軒架

太南汏應　夷蕤南應　夷應夷南　太蕤姑太

休安之樂二十二太蔟宮軒架

太姑汏應　汏應姑太　汏太汏應　南應太南

夷南應蕤　太蕤姑太

覲天庭之樂 二十三 太蔟宮軒架

太蕤夷蕤 太蕤姑太 夷南汰應 南應太南

汰太夷蕤 南應姑太

荷皇恩之樂 二十四 太蔟宮登歌

太南汰應 南應姑太 汰太汰應 應夷蕤南

夷南夷蕤 夷蕤姑太

受明命之樂 二十五 太蔟宮軒架

太姑太蕤 應夷蕤南 夷南汰應 南應姑太

汰太夷蕤 汰應南太

右正朝雅樂

受寶籙之樂 一南呂 宮軒架

南蕤浹汏 蕤汏應南 浹姑夷蕤 姑蕤南姑

浹姑蕤汏 夷南汏蕤 姑蕤南汏 姑蕤應南

文明之曲 九南呂 宮登歌

南蕤姑蕤 姑汏姑蕤 浹姑浹汏 夷蕤應南

文明之曲 十南呂 宮登歌

南汏浹汏 南汏姑蕤 姑蕤南汏 浹汏應南

武烈之曲 十一南呂 宮軒架

南姑夷南 姑蕤浹汏 姑蕤浹姑 夷南應南

武烈之曲 十二南呂 宮軒架

南姑夷蕤　浹汰姑蕤　浹蕤浹姑　南汰應南

休安之樂 二十二 南呂宮軒架

南應夷蕤　夷蕤應南　夷南夷蕤　姑蕤南姑

浹姑蕤汰　南汰應南

覲天庭之樂 二十三 南呂宮軒架

南汰浹汰　南汰應南　浹姑夷蕤　姑蕤南姑

夷南浹汰　姑蕤應南

受明命之樂 二十五 南呂宮軒架

南應南汰　蕤浹汰姑　浹姑夷蕤　姑蕤應南

夷南浹汰　夷蕤姑南

右八月養老宴雅樂

受寶籙之樂 一無射宮軒架

無林姑汰 林汰潢無 姑仲南林 仲林無仲

姑仲林汰 南無汰林 仲林無汰 仲林潢無

文明之曲 九無射宮登歌

無林仲林 仲汰仲林 姑仲姑汰 南林潢無

文明之曲 十無射宮登歌

無汰姑汰 無汰仲林 仲林無汰 姑汰潢無

武烈之曲 十一無射宮軒架

無仲南無 仲林姑汰 仲林姑仲 南無潢無

武烈之曲 十二無射宮軒架

無仲南林　姑汰仲林　林姑仲　無汰潢無

休安之曲 二十二無射宮軒架

無潢南林　南林潢無　南無南林　仲林無仲

姑仲林汰　無汰潢無

覲天庭之樂 二十三無射宮軒架

無汰姑汰　無汰潢無　姑仲南林　仲林無仲

南無姑汰　仲林潢無

受明命之樂 二十五無射宮軒架

無潢無汰　林姑汰仲　姑仲南林　仲林潢無

南無姑汰　南林仲無

右九月養老宴雅樂

十三年　上謂朴堧曰以予未寧而世子迎勑書樂用黃鍾宮無乃不可乎用姑洗宮何如堧曰然矣

朴堧上疏曰古制朝會殿庭君舉用黃鍾宮者盖黃鍾爲十二律之首諸律皆生於黃鍾統於所尊無與爲抗又於用樂之際黃鍾不爲他律役如用黃鍾爲宮則其所用七聲皆本律之音不雜清聲純粹弘雅且於五聲黃鍾屬君又其位置居尊面南有人君之象故歷代之制皇帝出入用黃鍾宮

羣臣禮拜用姑洗宮按此則君舉用黃鍾者專以
尊君而別之也今殿庭雅樂之用每月朔日朝賀
則 殿下獨專所尊故出入之際用黃鍾宮若正
至朝賀則必有兩重禮用樂不同初度望闕 殿
下固以臣禮自處而出入禮拜不得仍用黃鍾宮
當改用姑洗宮以章侯度至禮畢而闕牌徹去之
後行本朝之禮則 殿下出入用黃鍾宮世子及
羣臣禮拜用姑洗宮一如朔日之儀以明君臣之
分又迎詔勑則詔勑入勤政門奏黃鍾宮 殿下
率羣臣行禮用姑洗宮 聖節賀禮則 殿下出

入及禮拜亦用姑洗宮但樂譜所演黃鍾姑洗宮
非一更擇黃鍾一宮屬於迎命而勿用　殿下出
入所用之黃鍾又擇姑洗一宮屬於正至聖節
殿下望闕之禮及詔勅行禮之儀而勿用世子禮
拜所用之姑洗恐合於節奏疏下詳定所申商孟
思誠黃喜等以爲可鄭招以爲黃鍾宮屬於天子
而諸侯不可用則　殿下常時亦不可用矣今旣
用之則天子祀天享宗廟出入皆奏黃鍾雖正至
向闕禮迎命時用之何害許稠以爲臣未學樂不
敢妄議乞令集賢殿備考歷代用樂制度然後獻

議從喜等議

朴堧又上疏曰樂之條理全在始終始終不備則宮聲容或往而不返古人以爲不祥之兆願　殿下坐殿之後樂聲未闋則須令待終而止至於還殿亦宜如之儀禮詳定所覆奏　上陞座樂止羣臣拜畢樂止朝會之樂堂上堂下一時並奏朝賀只軒架用旋宮之法正月則奏大蔟二月則奏夾鍾三月姑洗四月仲呂逮至十二月大呂而畢以此肄習奏之

十四年常參視事　上謂左右曰今會禮文武二舞

樂章朴堧以爲宜歌詠當今之事予思之大抵歌辭
象成功而頌德予觀周武王以武定天下至成王時
周公作大武歷代皆然未可以當世之事詠歌之也
況予但繼世而已安有功德可以歌頌乎　太祖當
前朝衰季百戰百勝功德洽人撥亂反正創業垂統
太宗制禮作樂化行俗美中外乂安宜爲　太祖作
武舞爲　太宗作文舞以爲萬世通行之制也然或
以武先於文爲未便歷代亦有武先於文者乎若必
以當時之事作歌則繼世之君皆有樂章豈其功德
皆可歌詠乎其與朴堧鄭穰等同議以聞知申事安

崇善左代言金宗瑞等以爲當爲 太祖作武舞爲
太宗作文舞兼歌當代之事左副代言權孟孫以爲
宜如 上教 太祖 太宗分爲文武二舞若當代
之事後必歌詠

禮曹啓我 太祖以神武應運開國 太宗繼述
文致太平方今治定功成禮備樂和文德旣敷島
夷來賓野人慴服武功又著宜歌 太祖武功爲
武舞歌 太宗文德與方今盛德爲文舞庶合輿
望下詳定所議之黃喜孟思誠權軫許稠鄭招等
議曰周之文王始受天命武王克商有天下周公

相成王制禮作樂令以見於詩篇者考之正風則
採文王之世民俗之詩被之管絃以著明先王風
俗之盛也正小雅所謂肄三者燕賓客勞使臣遣
使臣之詩也正大雅會禮之樂皆言公劉大王王
季文王武王以及周姜太任大姒之德也頌則美
盛德之形容亦多祭后稷大王文武之詩唯昊天
有成命與執競二篇爲康王昭王以後之詩是則
周公作樂無美成王之德之詩也後世漢高帝作
安世房中歌楚聲也漢武帝獲朱鴈及渥洼馬以
作歌唐太宗爲秦王時有秦王破陳樂後改七德

舞是則美當世者也臣等竊謂帝王建中和之極作爲歌舞以遺萬世當以周家爲法又曰文舞武舞若以世代次第言之則述 太祖開國之功爲武舞述 太宗繼述之德爲文舞今 宗廟之樂旣以先文後武爲正則其於朝會不可先武後文乞兼讚 太祖 太宗文德以爲文舞兼述 太祖 太宗武功以爲武舞焉若曰兼述二代功德爲無據則詩大武首章曰於皇武王無競維烈允文文王克開厥後嗣武受之勝殷遏劉耆定爾功以此觀之追述二代功德豈無其義大提學鄭招

以爲陳氏樂書漢舞先武德後文治唐舞先七德後九功其意以謂武以威衆而平難文以附衆而守成夫平難在所先守成在所後也從喜等議

十五年癸丑正月乙卯朔 上御勤政殿設會禮詳定所進會禮樂儀曰 殿下將出軒架隆安之樂王世子拜軒架舒安之樂王世子獻壽軒架休安之樂羣臣拜軒架舒安之樂議政獻壽軒架休安之樂進案軒架休安之樂進食軒架受寶籙之樂第三爵登歌文明之曲文舞入作三成止出進食軒架覲天庭之樂第四爵登歌荷皇恩之曲進

食軒架海瑞之樂改受明命之樂第五爵軒架武烈之樂武舞入作三成止出進食瑞鷓鴣之樂第六爵荷皇恩之伎改夢金尺之伎進食水龍吟之樂第七爵拋毬樂之伎改五羊仙之伎進食黃河淸之樂第八爵牙拍之伎進食萬年歡之樂第九爵舞鼓之伎進大膳太平年之樂仍歌靖東方之曲王世子及羣臣拜軒架舒安之樂 殿下將入軒架隆安之樂

三月 上御經筵謂叅贊官權孟孫曰去秋禮曹議定會禮樂章一日受寶籙二日覲天庭三日荷皇恩

四曰聖澤五曰拋毬樂六曰牙拍七曰舞鼓夢金尺
受寶籙　太宗嘗以爲夢中之事圖讖之說不宜歌
頌河崙固請只以受寶籙序於樂府夢金尺則未嘗
登歌己亥　太宗謂予曰嘗以夢金尺爲夢事廢而
不舉然更思之武王亦曰朕夢協朕卜今可登於樂
府也　太宗之教如此至於受明命以繼世常事而
不當歌頌則荷皇恩亦不宜登歌也况高麗受誥命
印章之君蓋少至于　太宗乃受之稀世之事不可
不歌頌也荷皇恩則雖不登歌可也孟孫曰　殿下
即位以來荷恩渥古所未有豈可不歌頌乎　上曰

若以荷皇恩爲不可廢則受明命當序於樂府也令樂府改聖澤爲海瑞者盖指近日所得青瑯玕也細砕之事豈宜登於樂府抛毬樂則雜技也歷代無不用之然曲折甚長不合會禮之樂廢去何如其令鄭陟議詳定所孟孫曰海瑞亦弁議之乎 上曰歷世無窮如此之事皆得歌頌則將不可勝紀其勿議而廢之也唯夢金尺歌 太祖之功德受明命歌 太宗之功德令陟議之

十七年作定大業保太平發祥辭豐享致和平與民樂等樂國朝鼓吹樂有受寶籙夢金尺覲天庭受明

命皆各主一事不能相通　上旣定雅樂朴堧以爲俗樂作於土俗如雅頌之有國風關雎葛覃旣爲上下通用之樂則我國俗樂亦不可不釐正而用之朝廷於是　上因國初鼓吹之樂作定大業以下諸樂極其聲容之美而又爲諸樂譜使慢數之調不越旋宮之法人人按譜不煩師學而諸樂各得其正

定大業象武功也以昭武引入永觀引出而篤慶爲一變宣威爲二變赫整爲三變至德爲四變靖世爲五變震耀爲六變盖武陰事故用太陰之數六樂用南呂宮秋分之律　保太平象文德也以

熈文引入繹成引出而啓宇爲一變依仁爲二變亨光爲三變保乂爲四變隆化爲五變永康爲六變昌徽爲七變貞明爲八變大同爲九變盖文陽事故用太陽之數九樂用林鍾宮大暑之律

發祥以熈光引入和成引出而純佑一變昌符二變靈慶三變神啓四變顯休五變禎禧六變降寶七變凝命八變嘉瑞九變

醉豐亨歌用龍飛二十二章樂用姑洗宮

致和平歌用龍飛全篇樂用南呂宮

鳳來儀歌用龍飛前十章

與民樂歌用龍飛前十章樂用淸黃鐘宮軒架樂
魚叔權曰東方之樂與中國大異聲音既不同
聽者不喜理固然也況中國之樂尤所難通然
叔權屢隨使朝京而預正朝之禮正殿奏樂酷
似本國與民樂心記之嘉靖年天使龔用卿來
叔權告遠接使鄭士龍曰本國之樂華使必不
能曉惟與民樂一曲與中朝會樂相似沿道宴
享常用此樂可也鄭如其言
二十七年議政府啓朝參時雅樂不可雜奏於俗樂
令後勿許雜奏從之

三十一年命議政府禮曹及慣習都監提調觀新樂于中部遣都承旨李思哲宣法醞

文宗庚午中樞院使朴堧上疏曰公宴不用女樂禮也 太宗之世使臣端木禮來見女樂深以爲非不許一陳今年春使臣倪謙司馬恂等下馬之夕見女樂之集曰此夷風也夫以禮義之邦何爲而自取玷辱若是哉 太宗爲是之耻乃定制使臣宴享毋用女樂 世宗嗣立深體先志會禮養老不用女樂隣國客宴亦用男樂此我國曠古所無之正禮易俗移風之盛擧也獨於使臣宴享重於更變且無事機以

致使臣吳良肆欲荒耽辱使命汚禮俗　殿下之所親見聞也　世宗非不欲一雪其耻永祛其弊第以累代遺風重於改作今新　皇帝登極適丁　聖王卽位之初革舊更新此其時矣願　聖上裁之下政府議之領議政河演右贊成鄭苯左叅贊鄭甲孫議勿用女樂右議政南智議童男難繼且用之已久豈可因俔謙之一言遽卽廢之請令禮曹慣習都監更議左贊成金宗瑞議女樂非禮故自古及今皆不用於公宴我國用於朝廷使臣之宴因循以至于今者以他無可用之樂故也自今一應公宴毋用女樂庶

合禮俗然遽革爲難令禮官熟議詳定